

樂學規範

請求 189.1
番號 2416
登錄番號 24657

著者名 成俔

書名 樂學軌範 3冊

所屬	帶出者姓名	貸出日	返納 預定日	返納日

番號 24657 登錄番號

著者

書名

國會圖書館

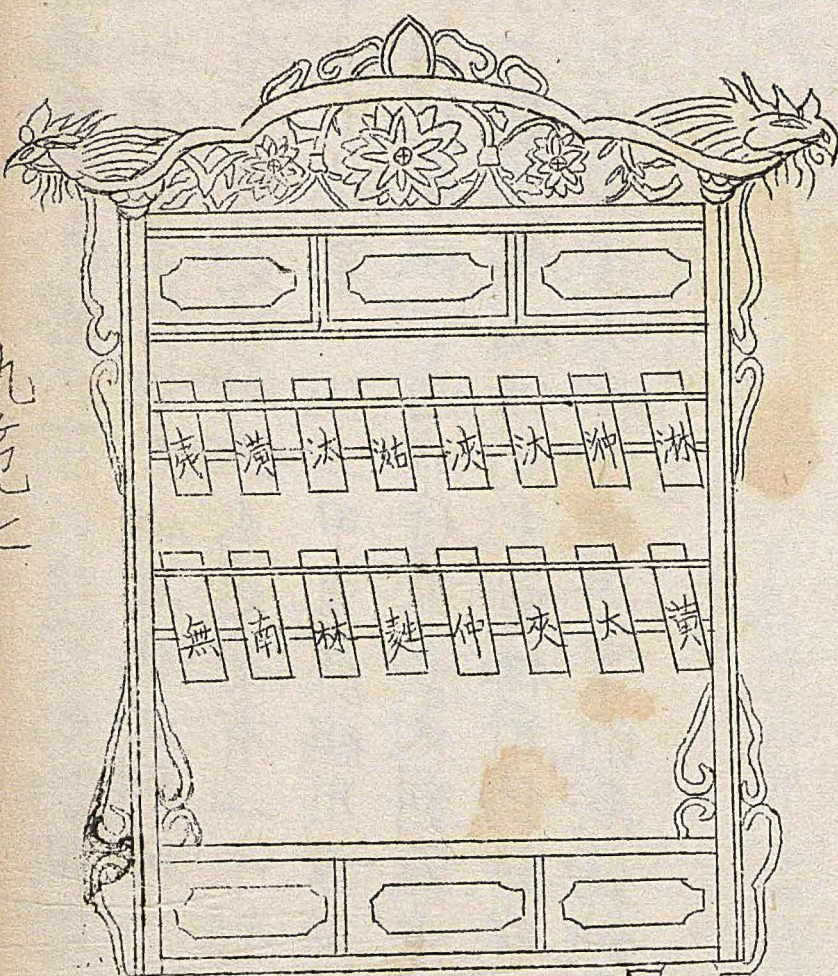

五子圖
子圖
子圖
子圖

V.3

樂學軌範卷之七

方響

柱高五尺四寸方各
二寸五分
方響鉄長六寸二分

槌

橫木四尺
虎高四寸

文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

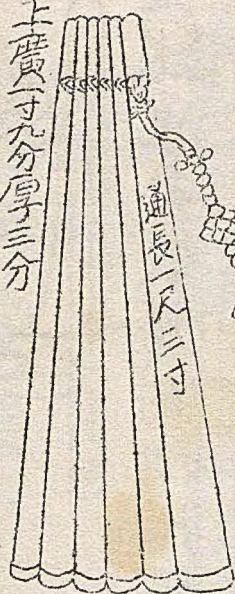
按造方響之制剛鉄為之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鉄上端穿一孔三甲真絲編用設兩橫鉄架子與鍾架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔栴背又付方臺上層編鉄間左右柱用鈎鉄以杖朱茶貫鉄俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鈎鉄矣

拍

變體歟

文獻通考云拍板長潤如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以為樂節蓋以代拊也唐人或用之為樂勾宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而圓厚以檀若栗木為之宣亦柷敔之

上廣寸九分厚三分

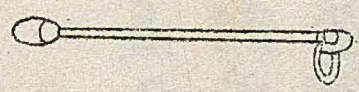
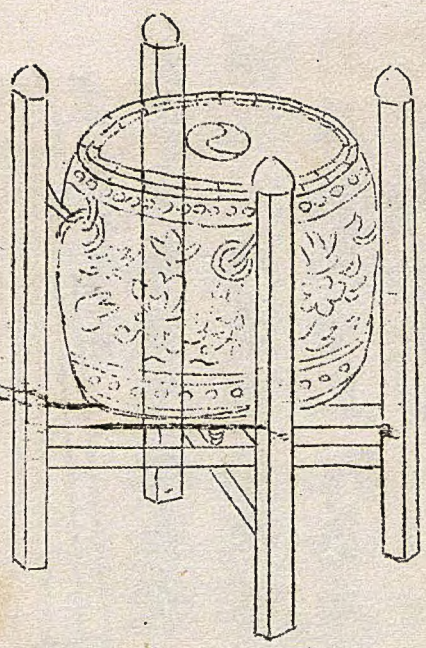

下廣二寸四分厚四分強

按造拍之制華梨為上黃桑次之山柚子大棗木次之其他堅剛色好之水皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔每孔間以鑰錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂並從拍聲唐樂鄉樂並用之

教坊鼓

木槌 諸鼓槌同

文獻通考云其制如大鼓番龍匣鞞有加木有跌今教坊所用按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之一舞鼓呈才用之行樂鼓同而差小

月琴

前

文獻通攷云月琴形圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調

徵宮

泰山

頭長四廣五分厚五分
頭虛長三寸三分廣八分

腹板
廣二八分

三分

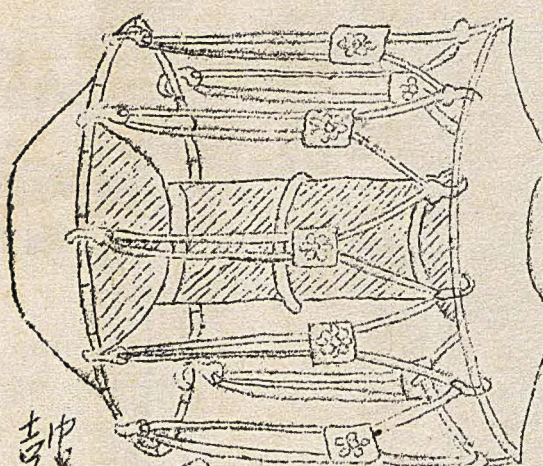
腹齒長三寸六分
內長三寸六分

絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土
 自開元中編入雅樂用之宣得舜之遺制歟
 按造月琴之制背腹板粒飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶
 並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

鞭面徑五寸七分

鞭長一尺三分

圖鉄徑一尺一寸六分

腰通長一尺一寸八分

細腰長一寸六分

徑一寸二分

圍七寸二分

圖鉄徑一尺一寸五分

鼓面徑六寸二分

文獻通攷云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類
皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後
世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布爲殼者最好磁次之瓦則不
好漆以黑或朱兩面各用圓鐵大面以白生馬皮爲之小面
以生馬皮爲之鈎鉄造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅
真絲爲三甲或用紅木綿絲縮綬用青紫斜皮依樂聲高下
進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右
手杖擊謂之鞭或俗作
杖擊時以左手按鼓面
使鞭聲清亮
搖鞭時同
兩面同擊
謂之雙或俗作○杖先以杖暫擊俾作
搖聲謂之
搖或俗作
唐樂鄉樂並用之

唐琵琶

前

柱俗稱曰

一川川目

用不十一

此柱不用

腹板長四寸五分厚三分

武大子

四寸

大

後

頸細處廣八分半

頸長七寸分

周兒長五寸五分

金銀絲半寸分

腹板長四寸五分厚三分

背長三寸四分

擔索兒

擔環

撒木

長三寸五分厚四分

假瓜角

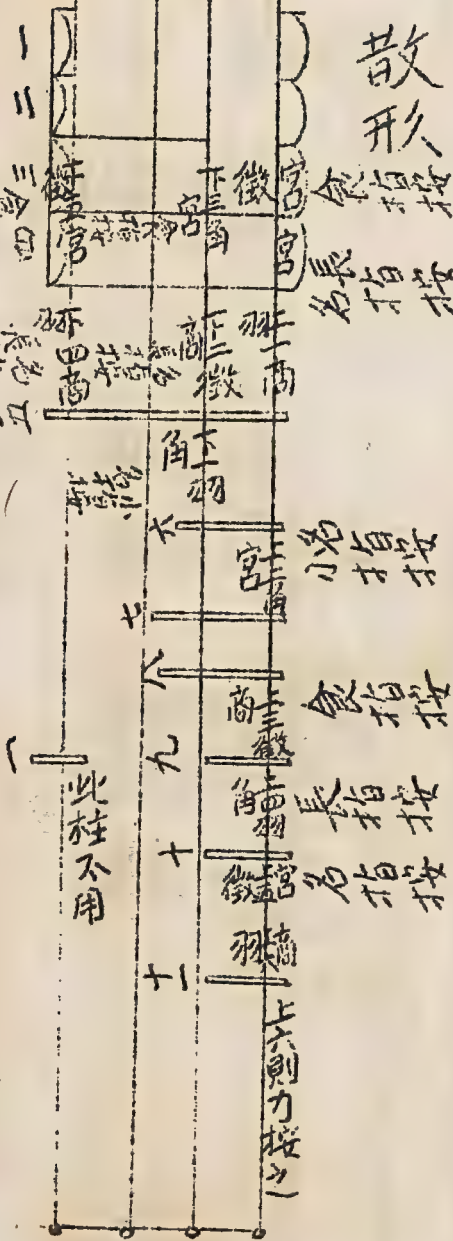
假瓜角

平調五調因徵調也調絃法武絃為濁徵大絃中絃為宮子絃為徵並散聲用於鄉樂

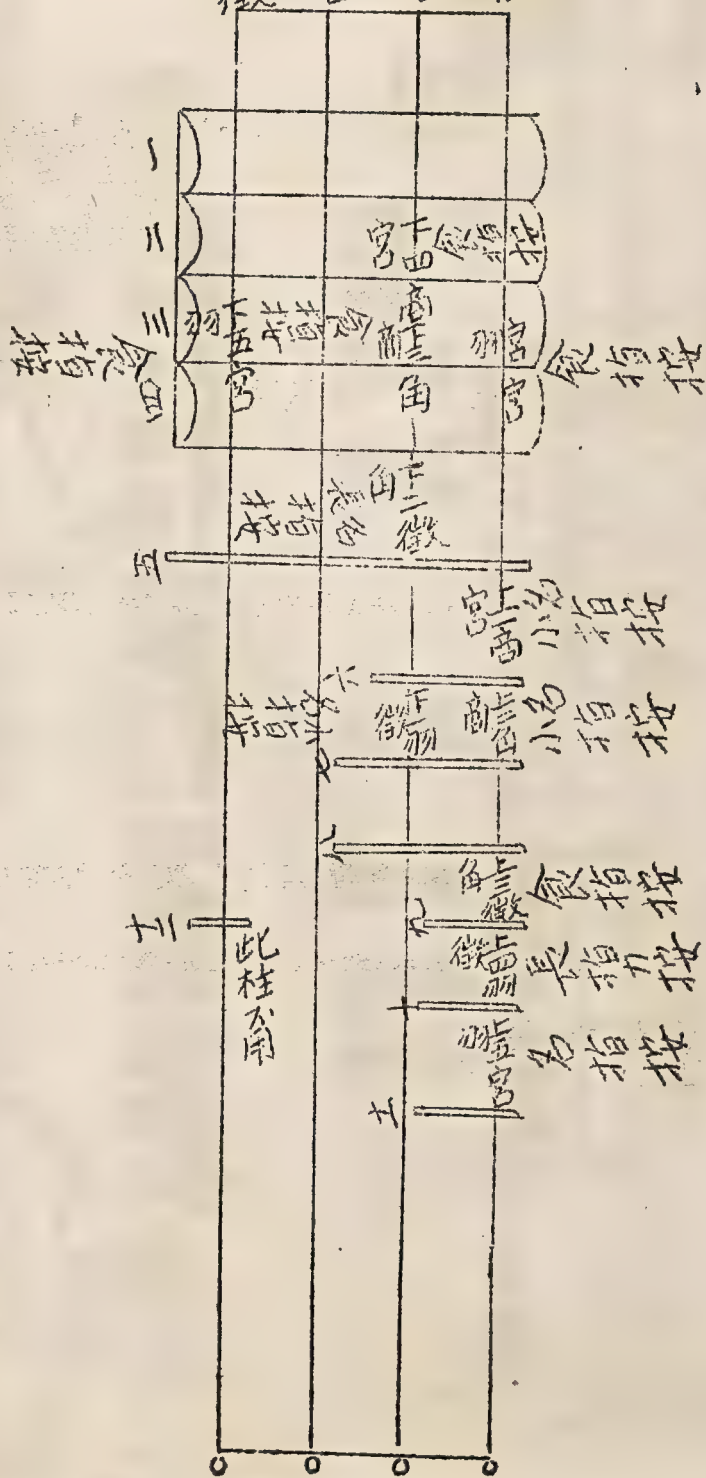
子絃徵
中絃宮
大絃宮
武絃濁徵

散形

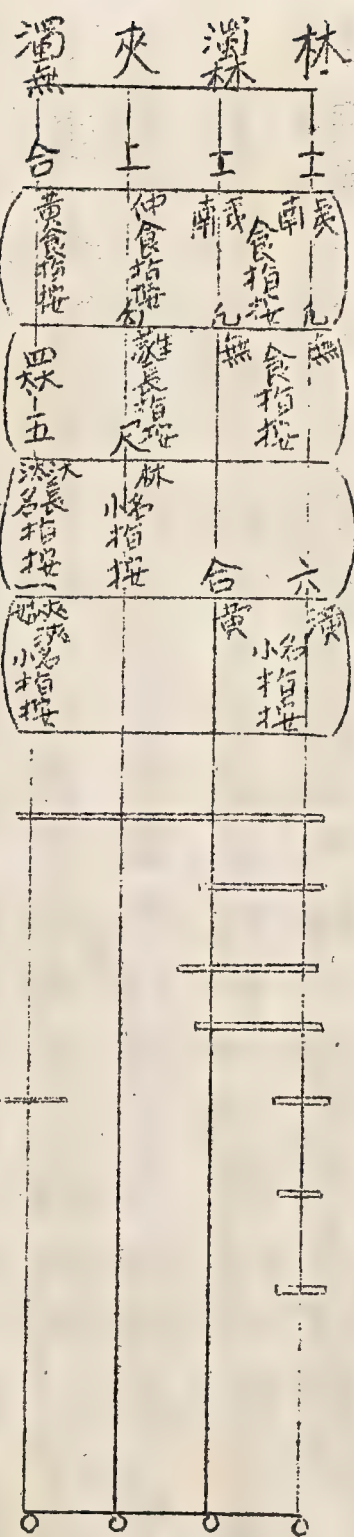

界面調
 與五調
 平調內
 同羽調
 用於也
 鄉樂調
 絃

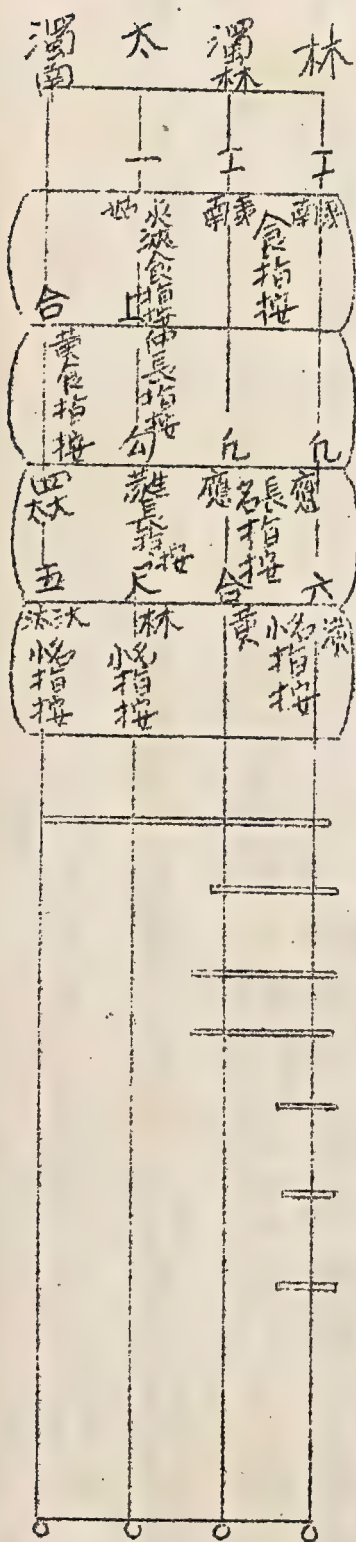
濁徵 宮 宮 徵

上調
 濁絃
 林鐘
 子絃
 為濁
 無射
 大絃
 為夾
 鐘中
 絃為
 散聲
 只用
 於唐
 樂

下調
濁林鍾子絃為濁南呂大絃為太簇中絃為

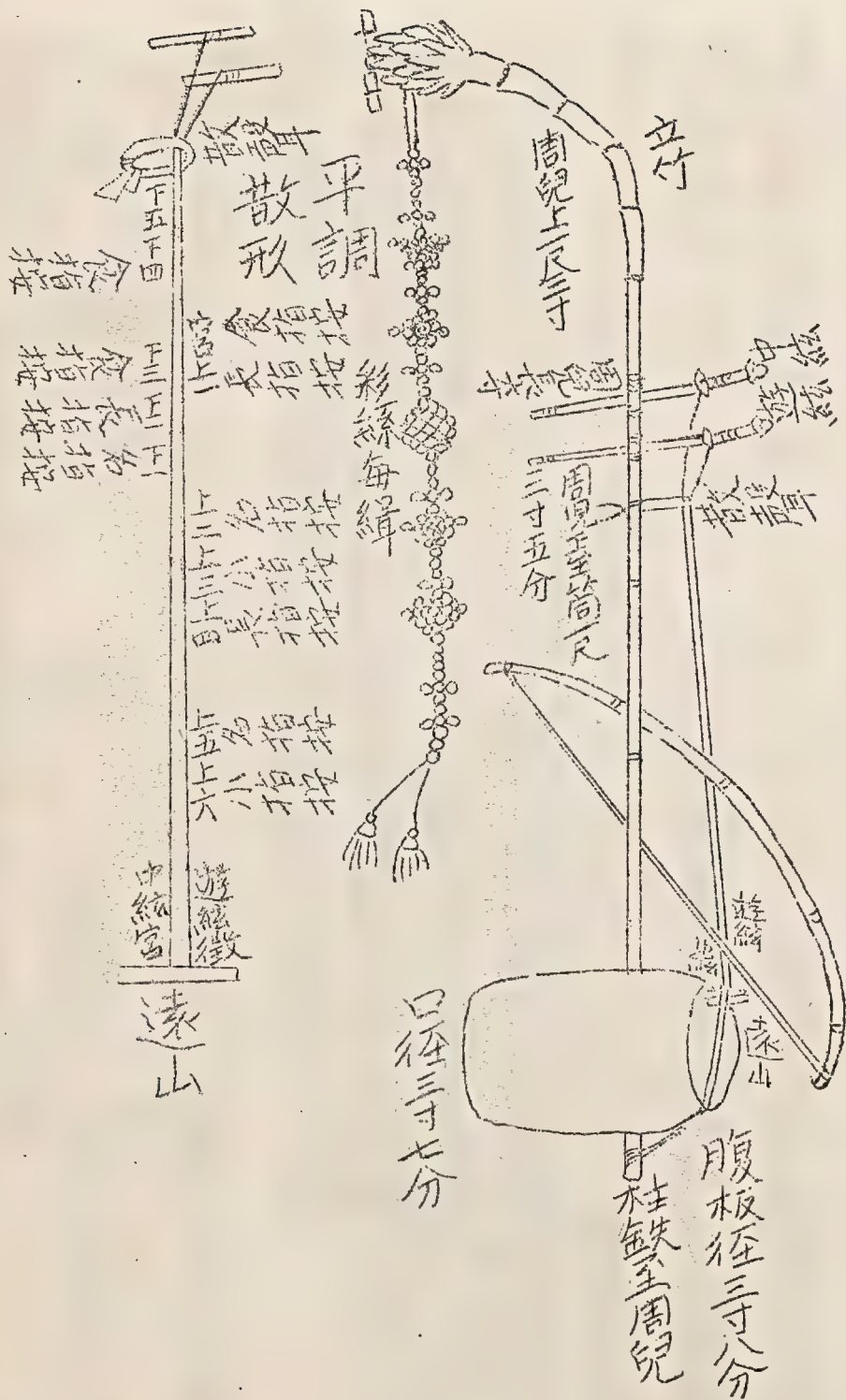
樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱
十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三寸五行也
秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本
胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通
考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其頭頸者非直頸
也

按造唐琵琶之制背則華梨最上鉄楊黃桑山柚子槐木椽
斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最
上盧水牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粒節亦用
華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用斑竹擔環用銀或豆
錫擔條兒用紅真絲武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

按法以左手母指把其頸餘四指逆按之彈法唐樂則以木
撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食
指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲
則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休
其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字
之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作豎俗稱人
豎實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第
五柱而畫武大中三絃則作豎俗稱上豎實有聲者大絃與
按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作掣
以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作豎以名指按子絃
第十一柱而順畫四絃則作豎如畫武大中三絃則作坤俗

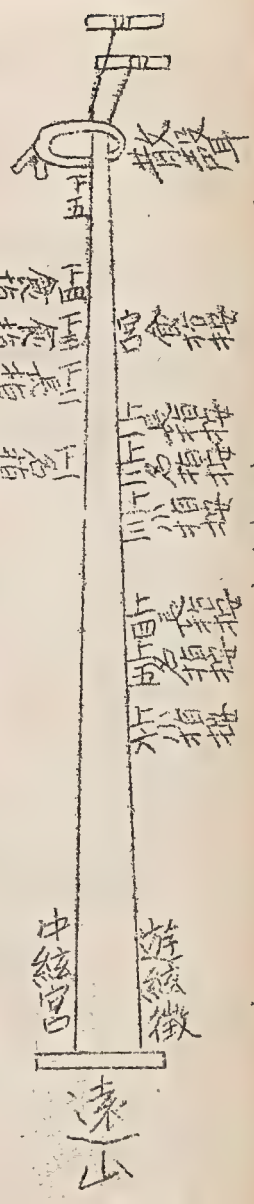
稱亨實有聲者大中絃耳他柱他絃仿此上五之柱力按則為上六
唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩
指按子中兩絃六字合字子中兩絃並一時按畫○凡樂器大小無定
體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之
巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小
以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶
小管子則其制過小難諧於衆樂

界面調

車範七

八

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼓而形亦類焉
其制兩絃間以竹片軋之民間或用

按造奚琴之制筒用筆梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木
周兒遠腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱
山同鉄穿挿立竹之内下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫
裹之又用銀或豆錫綵結之中絃稍大遊絃次之用細皮若
彩繩結於周兒下二寸許以為散聲即虛絃也○以黠壇花
木刮青或烏竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只奏鄉樂

大爭

前

後

西足

後

通長五尺五寸 邊厚五分 每絃間五寸 檣標高五寸

自端至孔邊二寸四分

檣標

自孔邊至端五寸四分

足

足

頭三寸三分

足高寸

中厚寸九分

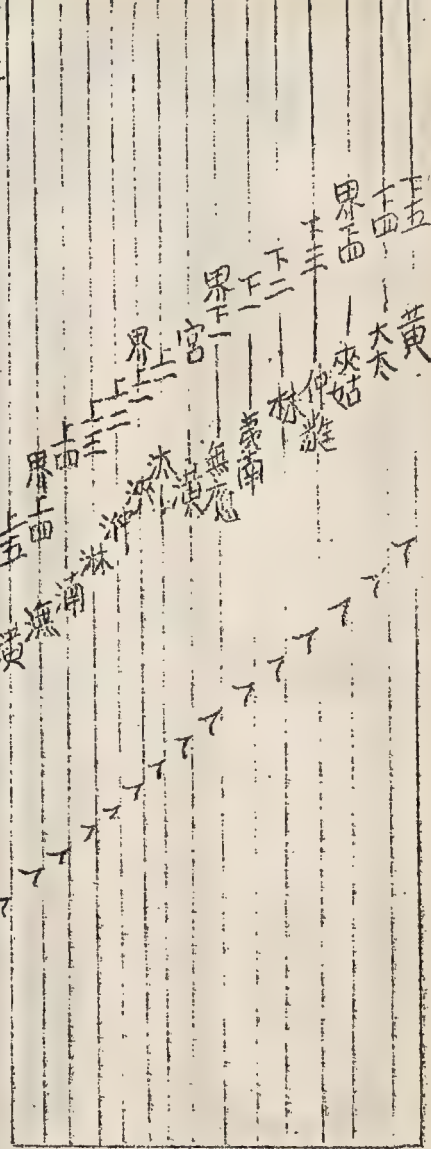
散形

九卷二

九

五 四 三 二 一

尾

琴瑟

文獻通考曰箏秦聲也傳玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱依擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五
 絃第一絃稍大至第十五絃而細染尾俗稱用各色真漸次
 絲或用青染木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂

牙箏

前後制與
 大箏同

通長五尺三分

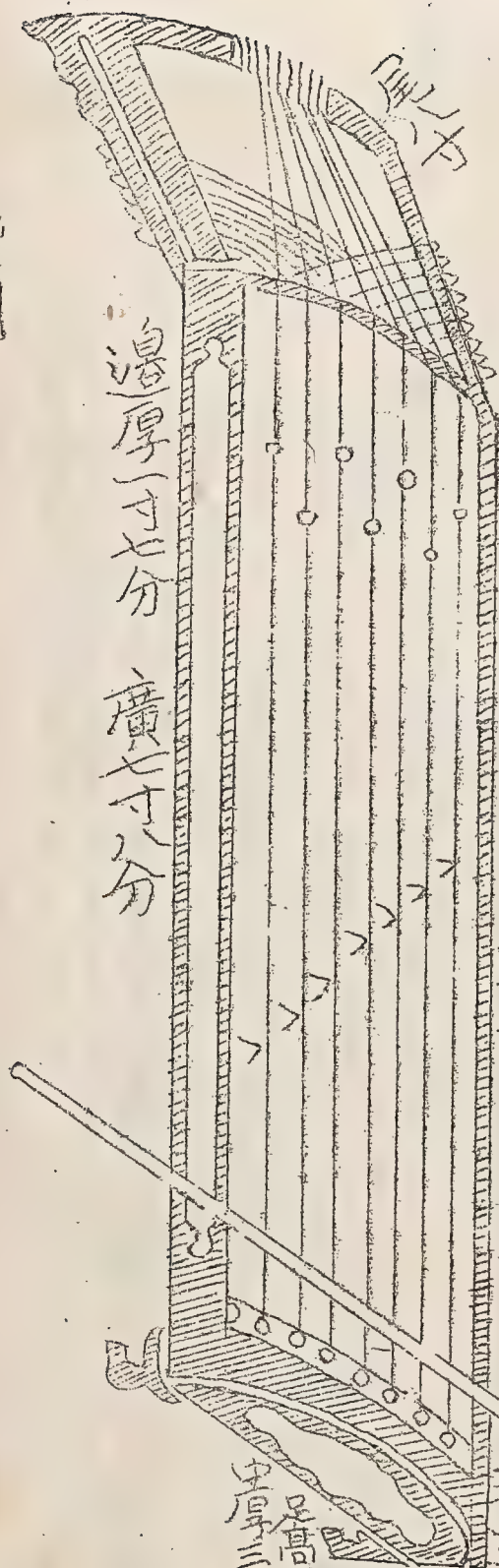
擔標

足高寸
 中厚三寸

邊厚一寸七分
 廣七寸八分

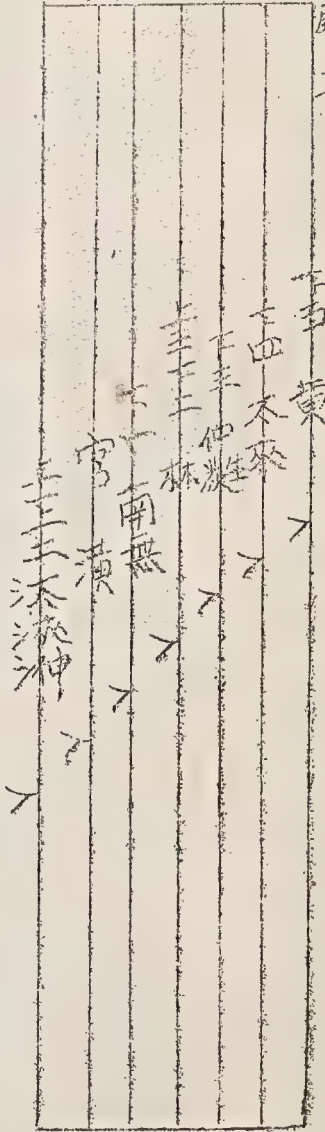
唐樂調

沈氏二

尾散形

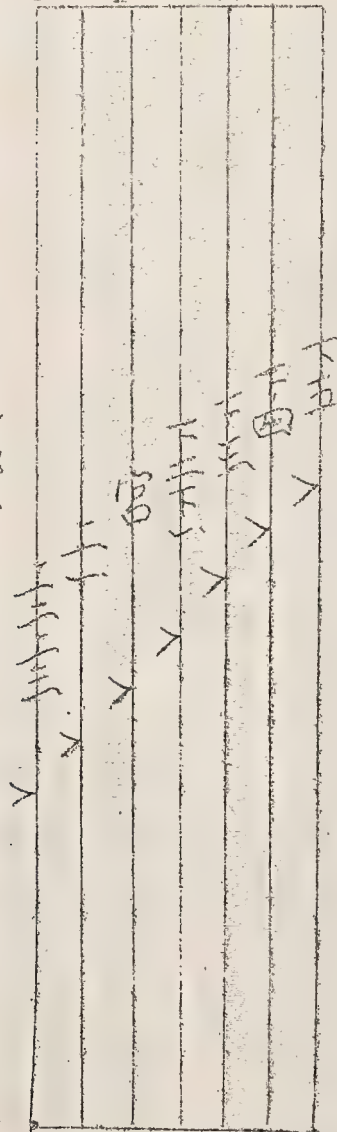
七 六 五 四 三 二 一

擔架

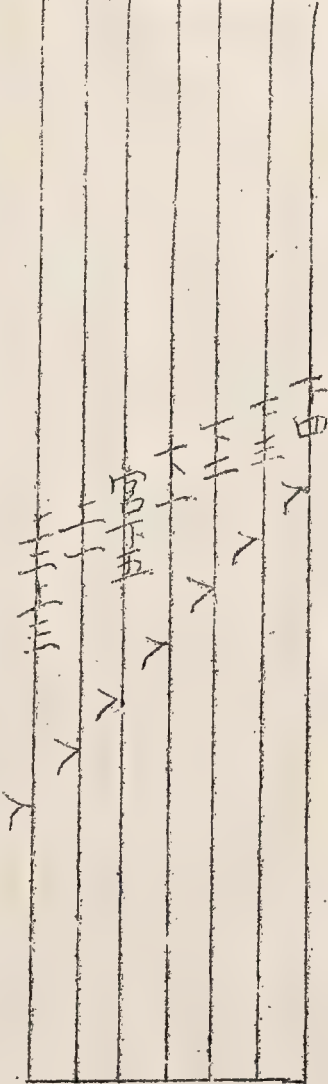
平調 郷樂

七 六 五 四 三 二 一

界面調 郷樂

一 二 三 四 五 六 七

樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至

第七絃漸次而細○用黹檀花木刮青塗松脂軋之間有氣

用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱

後古只用唐樂今鄉樂兼用之

唐笛

古

散形
 一後三四五十六七八
 二後三四五十六七八
 三後三四五十六七八
 四後三四五十六七八
 五後三四五十六七八
 六後三四五十六七八
 七後三四五十六七八
 八後三四五十六七八

內徑三分

散形

下五合
 下四合
 下三合
 下二合
 下一合
 上三
 上二
 上一
 上

界五
 界四
 界三
 界二
 界一
 界上
 界下
 界中

樂書云咸角簫一名悲簫一名笳管羌胡篳茲之樂也以竹為管
 以蘆為首狀類胡笳而九竅

按造唐咸角簫之制用年久黃竹為之舌以海竹削皮為之上
 勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

咸角簫通長七寸九分舌長三寸
 自第一孔至第二孔三寸二分
 自第二孔至第三孔三寸二分
 自第三孔至第四孔三寸二分
 自第四孔至第五孔三寸二分
 自第五孔至第六孔三寸二分
 自第六孔至第七孔三寸二分
 自第七孔至第八孔三寸二分
 自第八孔至第九孔三寸二分

洞簫

散形

後二三四五六

五合

○ ○ ○ ○ ○ ○

界上凡

● ○ ○ ○ ○ ○

力吹

五四

○ ○ ○ ○ ○ ○

宮六

○ ○ ○ ○ ○ ○

力吹

界四

○ ○ ○ ○ ○ ○

上二五

○ ○ ○ ○ ○ ○

力吹

正三

○ ○ ○ ○ ○ ○

界上一

○ ○ ○ ○ ○ ○

力吹又力吹平上三

正二尺

○ ○ ○ ○ ○ ○

界上二

○ ○ ○ ○ ○ ○

力吹

正工

○ ○ ○ ○ ○ ○

上三

○ ○ ○ ○ ○ ○

力吹

釋名云

洞簫簫之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無

底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

按造洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面刻而作竅以下

洞簫通長二尺九寸二分 竹本在下

自上游至後底孔 寸七分半

自上游至清孔 四寸五分

自上游至第二孔 三寸八分

自上游至第三孔 三寸六分半

自上游至第四孔 三寸六分半

自上游至第五孔 三寸五分

竹上內徑五分弱

竹下內徑五分強

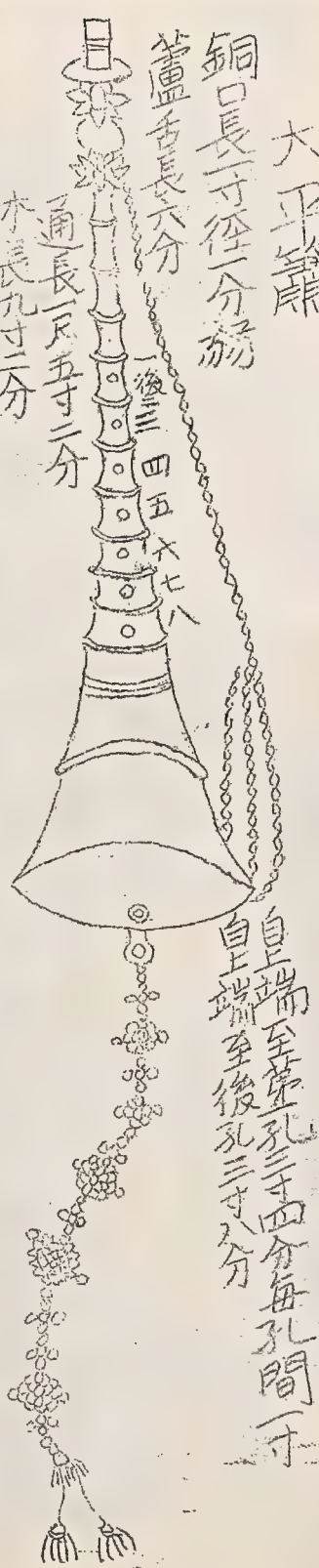
唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭竽吹之竽振聲清名之曰清孔大筭中筭小筭仿此按孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

大平簫

銅口長一寸徑二分

簫舌長六分

通長一尺五寸二分
 一後三四五六七八
 水長九寸二分

按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之水為之穿虛其中外如竹節上下端以銅為之舌用葭蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉簫竽此不圖云○大平簫本於軍中用之今定大業之樂昭武舊雄永觀等章無用之

鄉部樂器圖說

鳳尾寸弱

漆尾

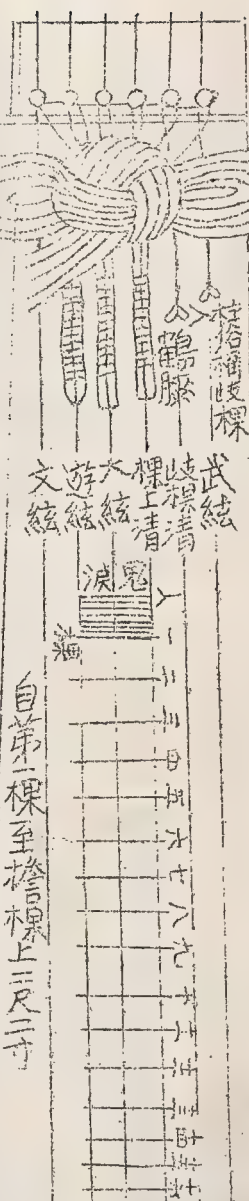
玄琴

前

通長五尺二分

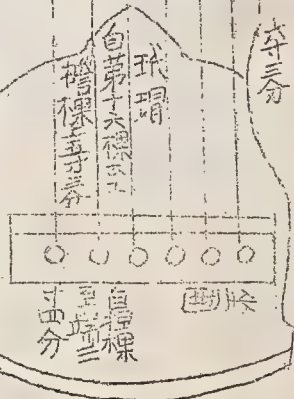
半寸

川龍
可通
如通
寸高
分

自第一標至搭橋上三尺二寸

邊高八分內腹板三分

自第一標至搭橋上三尺二寸

二寸弱

自第一標至搭橋上三尺二寸

後

鳳尾寸弱

漆尾

玄琴

前

通長五尺二分

半寸

川龍

可通

如通

寸高

分

孔長一寸九分廣五分

下孔倣此

孔長一寸九分廣五分

腹板中厚四分

邊厚四分

自孔邊

至口端

分七分

自標

至寸

孔

龍

可通

如通

寸高

分

孔長一寸九分廣五分

下孔倣此

孔長一寸九分廣五分

腹板中厚四分

邊厚四分

自孔邊

至口端

分七分

自標

至寸

孔

龍

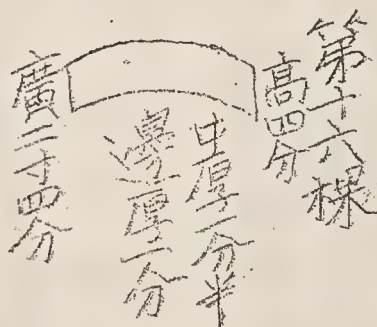
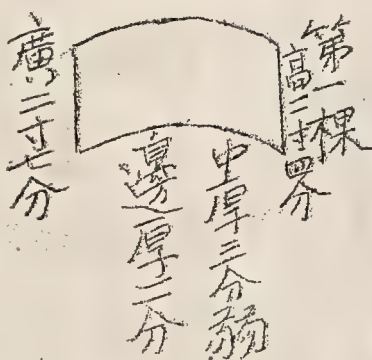
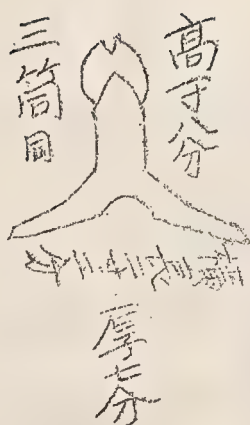
可通

如通

寸高

分

柱俗稱

樂時言周平調五調內徵調○一拍夾鐘姑洗宮也調絃法武
射應鐘各絃並散聲後仿此○二指仲呂蕤賓宮也武
絃面清遊絃為仲呂蕤賓大絃為無射應鐘文絃為黃
鐘○三指林鐘宮也武絃面清遊絃為無射應鐘文絃為黃
鐘文絃為大呂太簇○橫指兩清遊絃為無射應鐘文絃為黃
越絃為夷則南呂大絃為大呂太簇○橫指兩清遊絃為無射應鐘文絃為黃
○每標結右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮
上一上二下五下四之名及時用上宮商角
徵羽絃左書五調之宮商角徵羽後仿此

指橫

學

東南人

東南人

[illegible]

調橫指皮調絃爲大呂太簇上清游絃爲夷則南呂即樂時
 清大絃文○爲黃鐘上清游絃爲林鐘即樂時
 即樂時二拍皮調也○八調清黃鐘宮也武絃
 棵清大絃文絃爲無射應鍾棵上清游絃爲仲呂蕤賓
 棵清大絃文絃爲無射應鍾棵上清游絃爲仲呂蕤賓

仲雅人

仲熒人

仲夏

無慙

商

角 下 徵 黃

大木 皮徵

徵羽

羽宮仲

林 变

宮上

商上無應

羽宮仲恭

林

茅南
上高
宮

商上無碑

漢上徵角

次次
變徵

徵西羽

羽上冲
营微生

林

南商宮

氣

按

金 子 子

符籙

羽調
上界
樂面
時調
調○
羽橫
調指
並羽
五調
調八
內調
羽遼
調遼
也調
以

太太人

太太人

調游

太太人

夷南

太太
五宮
羽

夷南

姑
變

無

興
興

仲
五宮
宮

漢

林
下
商

冰
宮
羽

夷南
下
角

姑
變
宮

無
變
徵

仲
上
宮

興
興

下
徵
羽

上
商
角

夷南
上
角

無
變
徵

漢

上
徵
羽

太太
上
宮

無
變
徵

仲
上
宮

漢

太太
上
宮

無
變
徵

仲
上
宮

漢

太太
上
宮

無
變
徵

仲
上
宮

漢

唯子
憂息
調同

調

太族

宮界

商

調也

調

絃法

文

絃武

絃為

太族

兩

即俗

稱河

臨

調也

軌範二

十六

太人

林人

林

黃下五太
西仲下三林
南

林下三南
上漢宮太

上仲上三林
上三南

上漢太

下漢宮太

上仲

太人

啄木
調黃鐘宮平調也
調絃法文絃武絃大絃為黃
鐘西清為仲呂
遊絃為林鐘即俗稱宮調也

黃人

仲人

仲

下五黃
下栗

上仲
下林
下南
無宮
上林

上仲

下二林

下南
無宮
上林

上仲
上林
上南

上五
上林
上南

黃人

五調

宮調

黃鐘他律按法做
此今小拋球樂調

軌範

十二

商調黃鍾他
律做此

[illegible]

九

黃五下商

太西角

变徵姑

商宮漢

徵下仲

角上漆

羽王林

波 姑

南
樓

徵上仲

宮下無

羽士林

南

無四上宮

徵調時用平調詳見上本調圖
羽調時用界而調詳見上本調圖
清風豐亦名河臨調或称刺即姑洗宮也調絃法武絃歧操清文
骨絃爲姑洗大絃爲太簇標上清遊絃爲南呂並散聲也

		角	下五	黃
		變徵		太
		徵	下四	夾
角	宮	黃	羽	下三
變徵		太	變	林
徵	上二	夾	宮	下二
羽	上三	仲	商	上
變宮		林		
宮	上三	夷		
南	上四	無		

古人

古人

南	太	南
上徵 下羽	姑 瑟 下徵 下羽	
宮 上商	南 瑟 上徵 下羽	
上商 上徵 上羽	南 瑟 上徵 上羽	
上商 上徵 上羽	姑 瑟 上徵 上羽	
上商 上徵 上羽		
上商 上徵 上羽		
上商 上徵 上羽		
上商 上徵 上羽		
上商 上徵 上羽		
上商 上徵 上羽		

古人

三國史云玄琴象中國雅部琴而為之羅古記云初晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼制曲以奏之於是玄鶴來舞遂名鶴琴後但云玄琴

按造玄琴之制前面用桐木

凡桐木俗云石上桐最好雖生石生者去地上七八尺許臃腫

軌範

九

多旋紋者心木理沉濁造琴聲亦不清須擇高枝無旋痕理
 直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好凡以桐木造作
 之器後面用栗木標用會木標木次之粧飾龍口鳳尾坐團
 並同柱即俗用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荆俗稱
 名歧標也
 州染尾早色補用各色真絲或青染木棉絲鬼淚用紅綠真絲
 擔標之內付以玳瑁者最好凡六絃大絃最大文絃武絃
 次大標上清稍細歧標清次細遊絃次細是用堅剛海竹○
 按法常以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之
 以無名指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無
 聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不
 用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有
 定按之標初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定標而

力按之以用次標之聲無妨如樂時調用大絃上三則力按
則力按遊絃第六標之類今大絃第七標羽調用遊絃上二
人好用此法他樂器仿此彈法以右手執匙是端向內自
文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作「俗稱人」實有聲者
而清而已是端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰勾作
「俗稱人」實有聲者而清與按絃而已如挑文遊大三絃
匙至標上清而止作「俗稱咄」又挑標上歧標而清匙至
武絃而止作一只挑一絃作「只勾一絃作」俗稱勾又
先按一標而挑之即逆按他標仍用先挑之聲則無挑勾之
點指法母指作「食」指作「八」長指作「」無名指作「夕」小指書
小絃法遊絃作「大」絃書大標上清作「上」歧標清作「又」文絃
書文武絃作止標名不須別作以一二三四書之合字之法

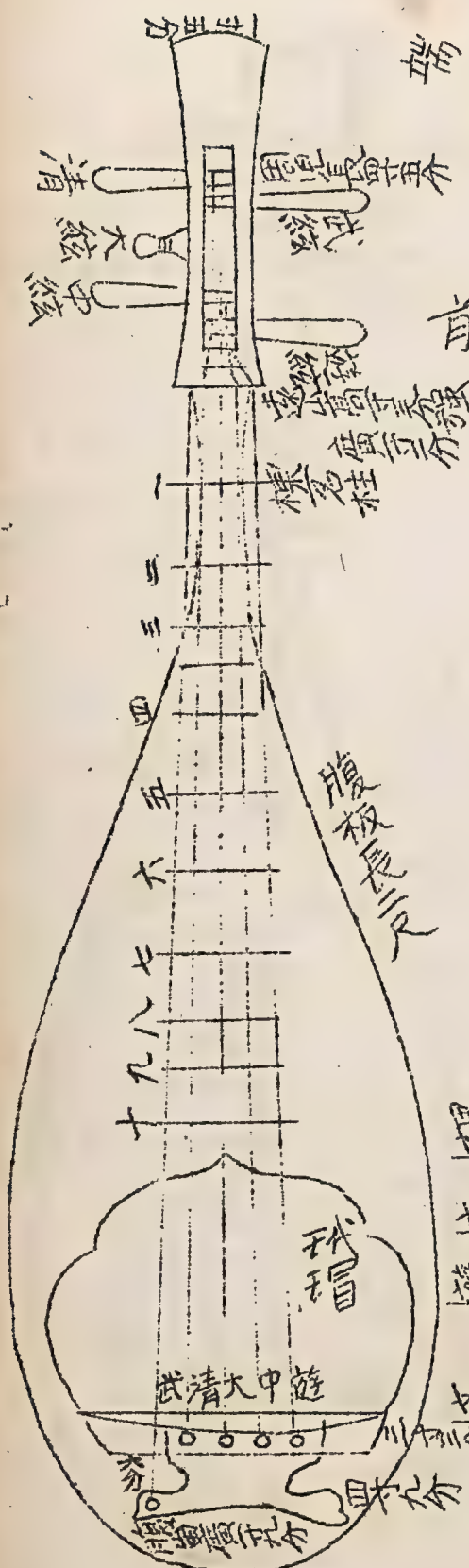
如以母指按大絃第五標而順畫五絃則作陞以名指按遊
絃第四標而逆畫五絃則作益以母指按遊絃第八標而同
挑文遊大三絃則作陞以食指按遊絃第六標而只挑其絃
則作莫以長指按大絃第二標而只勾其絃則作益以母指
按遊絃第八標而即逆按第九標仍用先挑之聲則作挑之
宛以食指按大絃第三標而挑之以長指即逆按第二標仍
用先挑之聲則作益他標他絃如挑而清則作只只挑標上
清則作止只挑歧標清則作只只挑文絃則作文只勾武絃
則作止譜法綱上疊書處並用甲是則遲緩失綱必先用甲
是後用勾是為快綱上疊書處則並用挑勾俾為急促

右手執匙圖

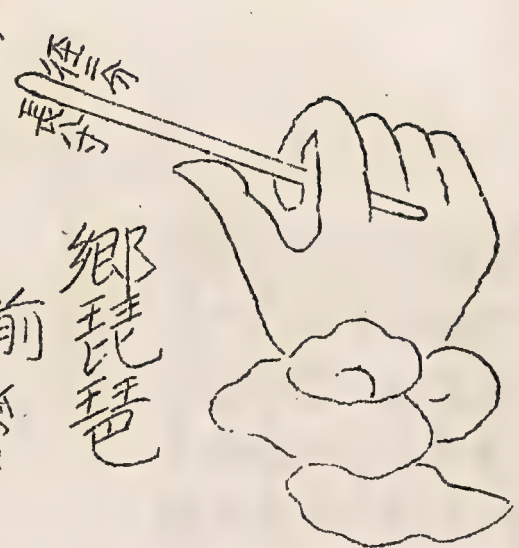
左手指名圖

左手按絃圖

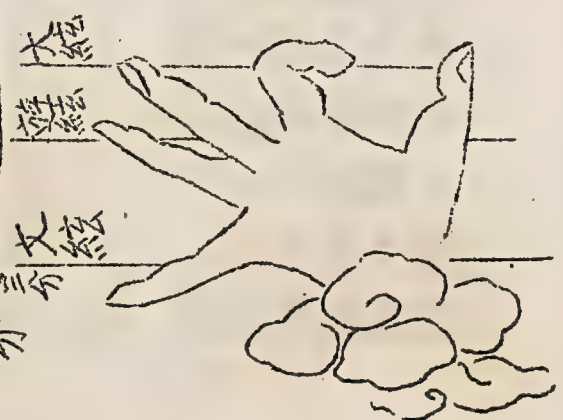
九色二

端
絃
鄉琵琶
前

標名

車集七

邊底介内腹板三分

自頸至鶴正一尺一寸五分

通長三尺五分

寶記坊

46

指一

南姑南大雅

羽 調

應 叢 叢 應 媽

清風

豐蔭名
骨絃爲

南河呂

中語

總式

等錄

大氣

馬

青蛇

張氏

用馬邑

朱註

武進縣志

卷三

三

實正

[illegible][illegible]

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而小異亦始於新羅但不知何人所造

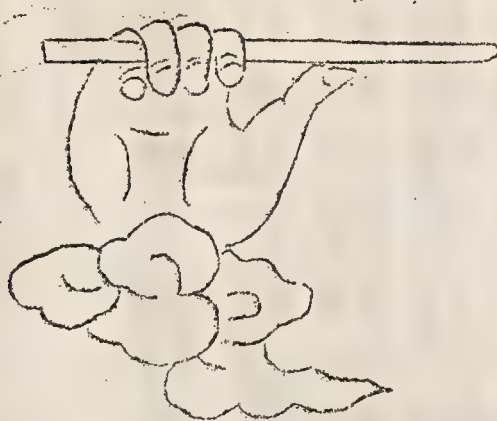
按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木樑及裝飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁是用鐵杵木○按法界面調上一上四下一下四於本樑力按之羽調羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之樑力按之而用之絃法清絃作シ武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七樑以長指據大絃中絃而順畫五絃則作俗稱不實有聲者武絃清絃與按絃而已凡五絃其聲謂之清清不俗稱畫

軌範七

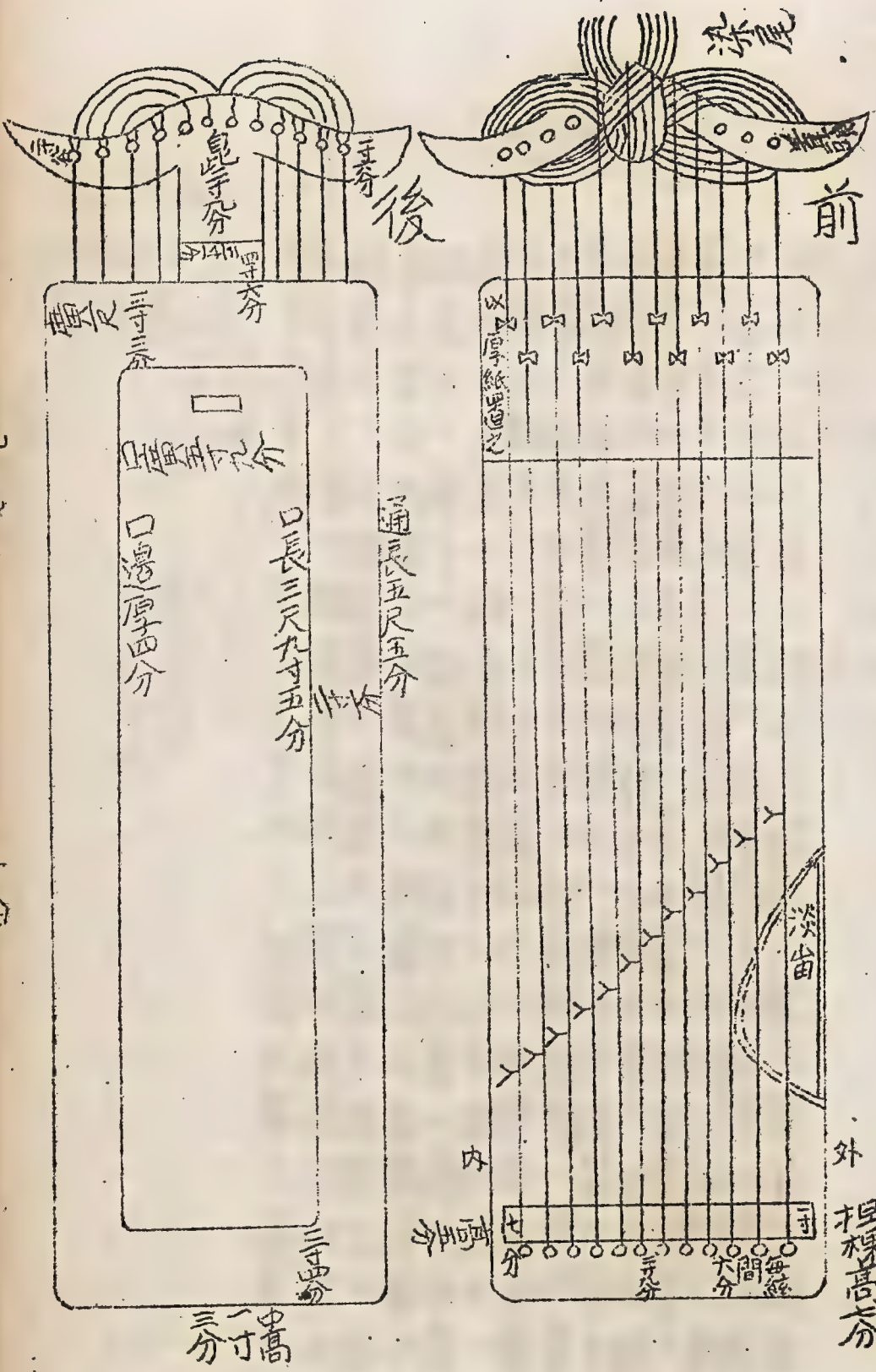
王

絃第六標而只挑其絃則作獎以食指按中絃第五標而只挑其絃則作望如挑武絃清絃則作此他標他絃仿此本無勾法

執匙圖

加耶琴

柱
歧俗
標

小者高寸五分
中厚六分

橫長寸四分
小者高寸五分

大者高寸五分
中厚五分

樂時調平調一指姑洗宮也○調絃法第三絃為下
絃為上一並第八絃為宮並姑洗第三絃為下
絃為上一並第八絃為宮並姑洗第三絃為下
絃為上一並第八絃為宮並姑洗第三絃為下

南呂第六絃為下第二絃為上第十一絃為上並大呂第三絃為一並應鍾上第二並
絃為下一第一十二絃為下第二絃為上第十一絃為上並大呂第三絃為一並應鍾上第二並

蜀下三律也第一二絃亦應鍾上四並大呂第三絃為一並應鍾上第二並
他調之律上仲呂第四第九絃並林鍾第一呂宮也第一

三絃並無射第二呂第六第九絃並林鍾第一呂宮也第一
二絃並太簇第三呂第一鍾宮也第五第十絃並黃鍾第七林鍾

第四第九絃並南呂第一鍾宮也第五第十絃並黃鍾第七林鍾
第六第十絃並太簇第八絃並南呂第十二絃並黃鍾第九絃並應

指南呂宮也第三第八絃並太簇第七第十二絃並黃鍾第九絃並應
鐘第一第五第十絃並太簇第八絃並南呂第十二絃並黃鍾第九絃並應

姑洗第七第十絃並太簇第八絃並南呂第十二絃並黃鍾第九絃並應
旋廣○短音俗稱豎也

旋廣○短音俗稱豎也

旋廣○短音俗稱豎也

旋廣○短音俗稱豎也

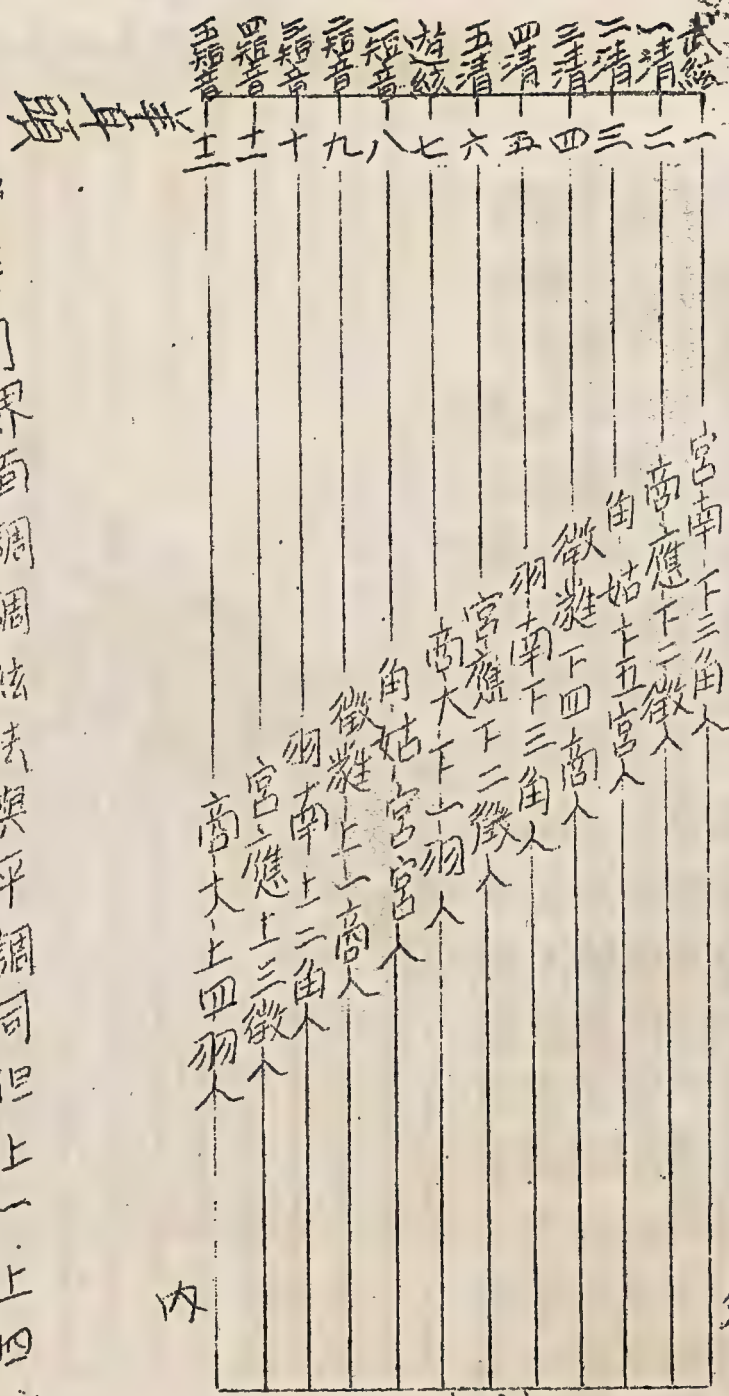
旋廣○短音俗稱豎也

旋廣○短音俗稱豎也

旋廣○短音俗稱豎也

拍 一

散形 商

樂時調界面調調絃法與平調同但上一上四下一
 界面調下四差差高一律如三指平調下一姑洗則
 類羽調界面調仿此

指一

十一十九八七六五四三二一

車上草

商率三角人

角應王徵人

羽姑王宮人

富林下商人

商商下三角人

角應下三徵人

徵太王初人

羽姑宮宮人

宮林上商人

商南上南人

田建三徵人

徵太上西真人

羽調平調○橫指南呂宮也調絃法第一絃爲下五
 羽第二絃爲上二第_三絃爲上_五並南呂第二絃爲
 下二第_七絃爲上_二第_十絃爲上_五並太簇第三
 絃爲下_二第_八絃爲上_三並姑洗第四絃爲下_一第
 九絃爲上_四並蕤賓第六絃爲上_一兼用下_四第十
 一絃爲上_六並應鐘○羽調應鐘宮也第一第五第
 十絃並應鐘第二第七第十_二絃並姑洗第三第八
 絃並蕤賓第四第九絃並夷則第六第十一絃並大

橫指

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

羽 南 下 五 角 人	商 太 上 三 角 人	角 姑 上 二 徵 人	徵 對 上 一 羽 人	羽 南 宮 宮 人	宮 應 上 二 商 人	商 太 上 三 角 人	角 姑 上 三 徵 人	徵 對 上 四 羽 人	羽 南 上 五 宮 人	宮 應 上 六 商 人	商 太 上 七 角 人
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

呂○八調清黃鐘宮也第一第五第十絃並黃鐘第
二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鐘第
九絃並南呂第六第十一絃並太簇○徵調清太
簇宮也第一第五第十絃並南呂第四第
九絃並應鐘第六第十一絃並姑洗

羽調 界面調

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
羽南王五宮人	商太下三商入	角姑王三徵人	徵林王羽人	羽南宮宮人	宮漢上三商入	商太上三商入	角姑上三徵人	徵林上四羽人	羽南上五宮人	宮漢上六商入	商太上七角人

清風體亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法第
 並姑洗第三絃為下五第七絃為宮第十二絃為上五
 絃為下三第九絃為下四第八絃為上一並蕤賓第四
 二第十絃為上三並應鍾第六絃
 為下一第十絃為上四並大呂

二 三 四 五 六 七 八 九 十 十 十

按造伽耶琴之制以桐木爲之裝飾木及染尾與玄琴同凡裝飾等具不用膠付羊耳頭則押於尾端擔榑支於絃端凡

57

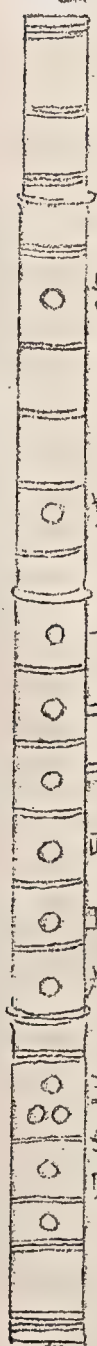
十二絃武絃稍大至五短音漸次而細柱亦漸次而低彈法
以右手母食長三指逆用彈之按法以左手食長名三指拘
把母小二指按之用雙絃法必併彈一律之絃如以母指彈
宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併
彈下三絃之類先用長指彈絃用食長兩指則自外勾之用
母指則自內勾之合字之法於第八絃用母指於第三絃用
長指同彈則作_凡俗稱_凡於第九絃用母指於第四絃用
長指同彈則作_凡俗稱_凡以食指只彈第七絃則作_凡以
長指只彈第五絃則作_凡以母指只彈第十二絃則作_凡於
第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作_他他_他絃
此仿

左手按絃圖

大琴
中琴小琴
制及譜同

內徑四
分強

內徑六
分強

一
指

二
指

三
指

四
指

五
指

六
指

七
指

八
指

九
指

十
指

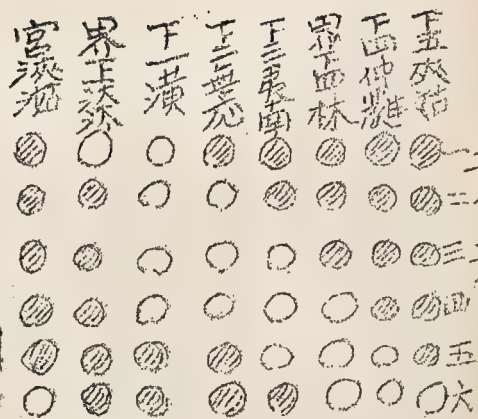
十一
指

十二
指

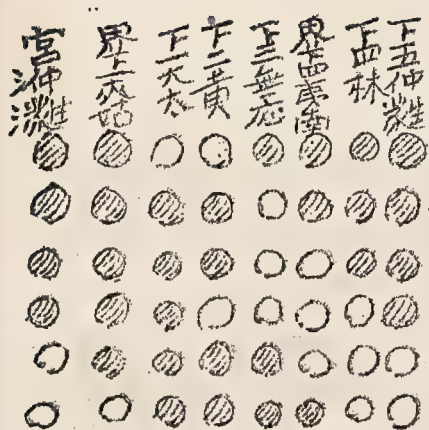
十三
指

拍夾鐘姑洗宮

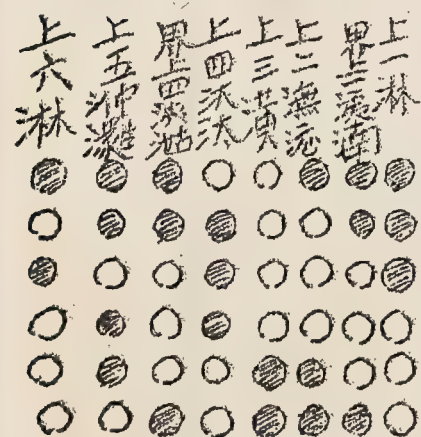
散形

二指仲呂數實宮

車軍七

付通長三尺七分
自一端至吹孔六寸三分
自吹孔至清孔三寸九分
自清孔至第一孔三寸九分
自第一孔至第二孔三寸九分
自第二孔至第三孔三寸九分
自第三孔至第四孔三寸九分
自第四孔至第五孔三寸九分
自第五孔至第六孔三寸九分
自第六孔至第七孔三寸九分
自第七孔至第八孔三寸九分
自第八孔至第九孔三寸九分
自第九孔至第十孔三寸九分
自第十孔至第十一孔三寸九分
自第十一孔至第十二孔三寸九分
自第十二孔至第十三孔三寸九分
自第十三孔至第十四孔三寸九分
自第十四孔至第十五孔三寸九分
自第十五孔至第十六孔三寸九分
自第十六孔至第十七孔三寸九分
自第十七孔至第十八孔三寸九分
自第十八孔至第十九孔三寸九分
自第十九孔至第二十孔三寸九分
自第二十孔至第二十一孔三寸九分
自第二十一孔至第二十二孔三寸九分
自第二十二孔至第二十三孔三寸九分
自第二十三孔至第二十四孔三寸九分
自第二十四孔至第二十五孔三寸九分
自第二十五孔至第二十六孔三寸九分
自第二十六孔至第二十七孔三寸九分
自第二十七孔至第二十八孔三寸九分
自第二十八孔至第二十九孔三寸九分
自第二十九孔至第三十孔三寸九分
自第三十孔至第三十一孔三寸九分
自第三十一孔至第三十二孔三寸九分
自第三十二孔至第三十三孔三寸九分
自第三十三孔至第三十四孔三寸九分
自第三十四孔至第三十五孔三寸九分
自第三十五孔至第三十六孔三寸九分
自第三十六孔至第三十七孔三寸九分
自第三十七孔至第三十八孔三寸九分
自第三十八孔至第三十九孔三寸九分
自第三十九孔至第四十孔三寸九分
自第四十孔至第四十一孔三寸九分
自第四十一孔至第四十二孔三寸九分
自第四十二孔至第四十三孔三寸九分
自第四十三孔至第四十四孔三寸九分
自第四十四孔至第四十五孔三寸九分
自第四十五孔至第四十六孔三寸九分
自第四十六孔至第四十七孔三寸九分
自第四十七孔至第四十八孔三寸九分
自第四十八孔至第四十九孔三寸九分
自第四十九孔至第五十孔三寸九分
自第五十孔至第五十一孔三寸九分
自第五十一孔至第五十二孔三寸九分
自第五十二孔至第五十三孔三寸九分
自第五十三孔至第五十四孔三寸九分
自第五十四孔至第五十五孔三寸九分
自第五十五孔至第五十六孔三寸九分
自第五十六孔至第五十七孔三寸九分
自第五十七孔至第五十八孔三寸九分
自第五十八孔至第五十九孔三寸九分
自第五十九孔至第六十孔三寸九分
自第六十孔至第六十一孔三寸九分
自第六十一孔至第六十二孔三寸九分
自第六十二孔至第六十三孔三寸九分
自第六十三孔至第六十四孔三寸九分
自第六十四孔至第六十五孔三寸九分
自第六十五孔至第六十六孔三寸九分
自第六十六孔至第六十七孔三寸九分
自第六十七孔至第六十八孔三寸九分
自第六十八孔至第六十九孔三寸九分
自第六十九孔至第七十孔三寸九分
自第七十孔至第七十一孔三寸九分
自第七十一孔至第七十二孔三寸九分
自第七十二孔至第七十三孔三寸九分
自第七十三孔至第七十四孔三寸九分
自第七十四孔至第七十五孔三寸九分
自第七十五孔至第七十六孔三寸九分
自第七十六孔至第七十七孔三寸九分
自第七十七孔至第七十八孔三寸九分
自第七十八孔至第七十九孔三寸九分
自第七十九孔至第八十孔三寸九分
自第八十孔至第八十一孔三寸九分
自第八十一孔至第八十二孔三寸九分
自第八十二孔至第八十三孔三寸九分
自第八十三孔至第八十四孔三寸九分
自第八十四孔至第八十五孔三寸九分
自第八十五孔至第八十六孔三寸九分
自第八十六孔至第八十七孔三寸九分
自第八十七孔至第八十八孔三寸九分
自第八十八孔至第八十九孔三寸九分
自第八十九孔至第九十孔三寸九分
自第九十孔至第九十一孔三寸九分
自第九十一孔至第九十二孔三寸九分
自第九十二孔至第九十三孔三寸九分
自第九十三孔至第九十四孔三寸九分
自第九十四孔至第九十五孔三寸九分
自第九十五孔至第九十六孔三寸九分
自第九十六孔至第九十七孔三寸九分
自第九十七孔至第九十八孔三寸九分
自第九十八孔至第九十九孔三寸九分
自第九十九孔至第一百孔三寸九分

林鍾清中清則以右手食指確按清孔
吹乃出其聲後故此

三
指林鍾宮

下五林
下四庚南
界而無禮
下三黃
下二太
下一夾姑
界下仲難
宮淋

橫拍夷則南呂宮

下五夷南
下四無應
界下出黃
下三大太
下二夾姑
下仲雅
界上林

[illegible]

平調則兼面調上力吹
爲此法令人好用之雖異
律法而用之久矣亦無妨
若界面調則用本上橫
指羽調仿此

宮澤南
上一海流
界上一漢
上二大汰
上三滅姑
上四仲藻

羽調 無射應鐘宮

下五無底
下四黃
界而太太
下三夾姑
下二仲炭
下一林
界上夷南

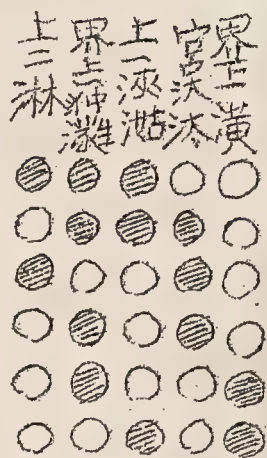
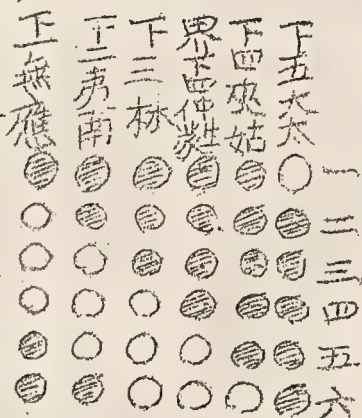
宮無癰
上一黃
界上沃沃
上二沃姑
上三仲澁
上四淋

八調清黃鐘宮

[illegible]

凡界上無應
大宮漢
五上二汰汰
界上汰汰
上二沖灘
上三林

邈調 清大呂 清太簇宮

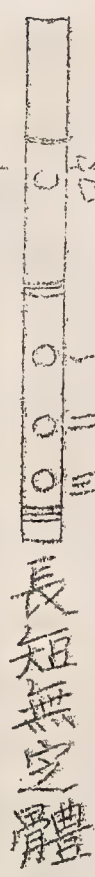
三國史云三竹一大簕二中簕三小簕亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

按造大簕之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

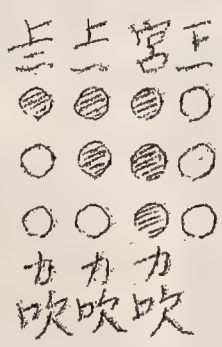
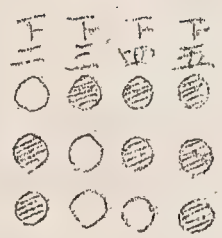
小管子

一此無聲
二此無聲
三此無聲

散歌

一
二
三

按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只為聲亮而美便取年久黃竹為之或以體大飛禽之骨為之其聲尤清亮

草笛
葉

樺皮

按草笛古有卷槐皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘桃葉尤
善又云卷蘆葉爲之形如筍首今人好用樺皮凡木葉剛而
厚者皆可用上面卷含而吹聲從上唇而作其爲用聲不類
於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以舌頭搖點牙齒
間乃和樂調聲草笛不須師授先知樂節皆可能也與嘯歌

之諧和於眾樂同

鄉音策

車八氣七

後
一
二
三
四
五
六
七
八

散形

後二三四五六七八

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界面調則每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

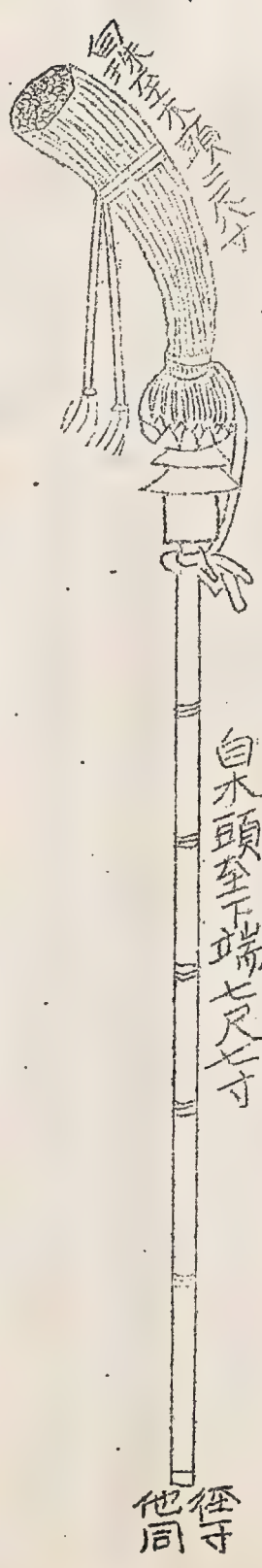
東
第
七

三
三

樂學軌範卷之八

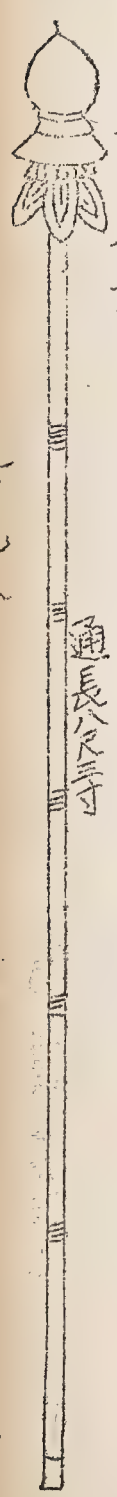
唐樂呈才儀物圖說

竹竿子二

柄以竹爲之朱漆以片簾纏結下端蠟染銀粧凡儀物
 冒於上端又用細竹一百箇押於水頭上並朱漆以紅絲束之
 每竹端一寸許裹以金箔紙貫以水精珠

引人杖二

通長八尺三寸

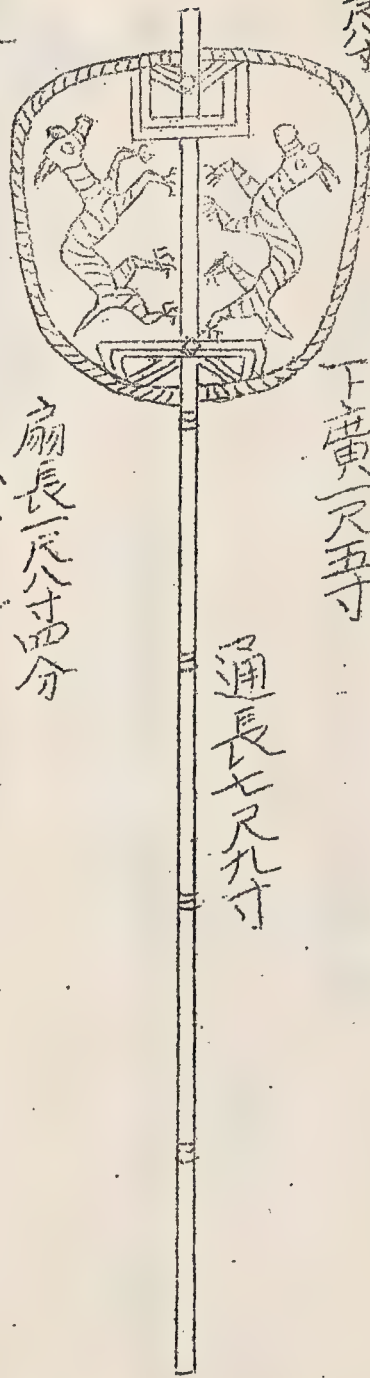
柄以竹爲之恭以朱頂子以木爲之付貼金

龍扇二

廣尺五寸

下廣一尺五寸

通長七尺九寸

扇長一尺八寸四分

柄以竹爲之扇圍用鐵兩面冒以紅段以綠絲縫結畫畝金龍

鳳扇二

其制與龍扇同唯四面畫彩金鳳

旌節八

木蓋兒徑六分

通長八尺三寸

竹柄頂子以木爲之並嵌以朱以彩畫木蓋兒貫之用紅綠黑
段作三幡如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一外垂三色段
流蘇各三並印金花紋

雀扇二

廣二尺五寸

扇長尺六分

通長七尺九寸

竹柄扇以厚紙裱為之如雀翼兩面畫以五彩邊兒付貼金

尾扇二

扇長一尺

廣一尺

通長七尺九寸

竹柄扇以紙厚裱造又以生絹塗之兩面畫孔雀尾

蓋黃一紅二黑一

蓋長三尺三分徑一尺

幡木圍五尺

通長八尺

徑八分

木柄漆朱上施曲鉄懸蓋於其端頂子以銀爲之用黃色段作
 三檐並印金鳳金花紋內垂色絲結子四紅黑蓋同結子各
 稱每緡

拋球門 附教毬二

風流眼徑寸

柱長五尺五分方各寸七分

雲紋長三尺寸五分

飛板廣六寸九分

自風流眼下絃至地尺寸

雲紋長五尺五分

恒共區川以中

下橫木廣三寸厚二寸五分其宗橫木並同柱寸數

漆花筒徑五寸五分厚三寸七分西筒間五寸

圖五

徑寸

彩毬二

垂纓邊長九十六分

造毬門之制下設橫木兩頭有葵花圓足植兩柱於其上柱下
兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於
兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻風收丹雙
鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫
屈木刻鳳頭於西端屈木上西旁各設昇龍中置圓火光屈木
下薄板雕刻如交繩之狀柱及橫木並嵌以朱薄板則畫以各
色彩鳳及龍用貼金又以紅綠羅作二檐印金鳳紋周懸於風
流眼下頭虛門上檐內垂紫紉纓子十箇印金花紋兩柱下有
舉繩○毬以木磨造嵌以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各覆之

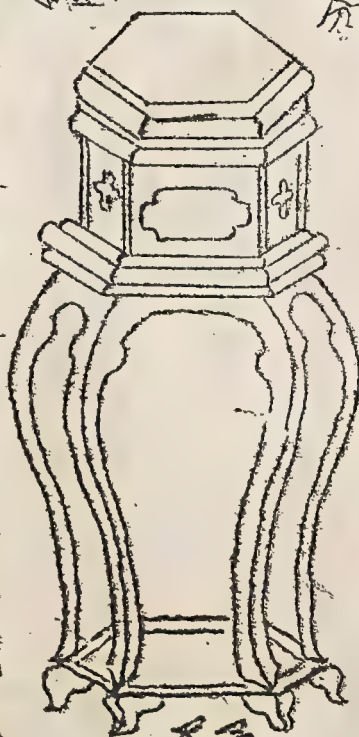
仙桃盤子附卓

實長六寸枝長九寸
盤徑四寸定高六分

卓子

仙桃盤子

通高三
尺六分

仙桃實以木為之凡三箇枝葉並以銅鉄為之又用銅絲結之
實與枝葉依真着秋盛於葵花銀盤○卓子用木六面正足朱
漆金尺

日徑分尺長九寸五分厚分半

天賜金尺受命之祥

日雲七分廣七分半

房

徑寸四分

末徑六分半

柄長寸六分

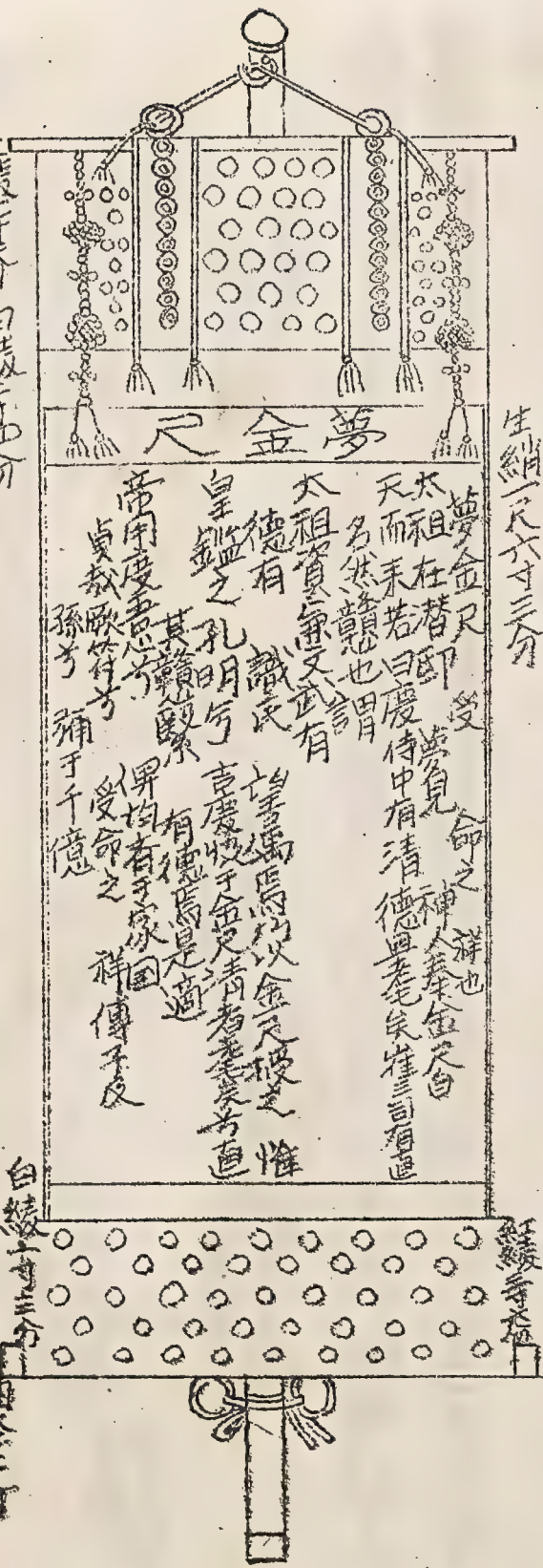
車軍八

四

尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄柄端置環垂

色絲結子
大族子
夢金尺受宝錄觀天度受明命賀
皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

生綃一尺六寸三分

紅綾子分白綾子四分

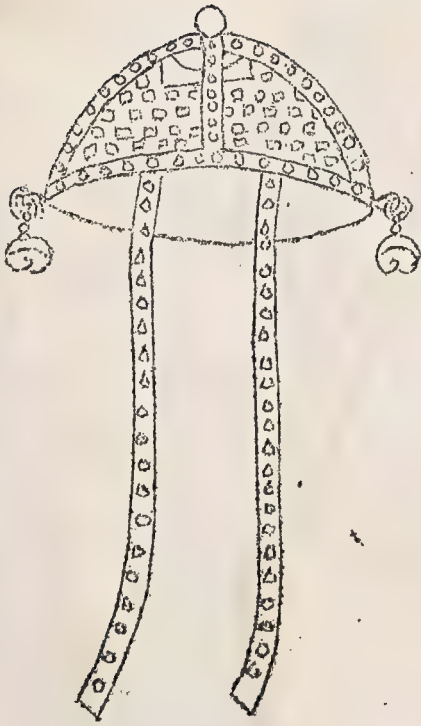
白綾子三分

軸徑七分

簇子用生綃上下以紅白綾連莊金花紋邊兒用紫綃後補用

紅綃軸用玉或華梨烏梅等以木爲之味欲竿上有鈎簇上左
 右有環環下有白綾流蘇以綠條纓掛於鈎環外兩邊又各有
 小環垂色線結子他呈方簇子並同廣
 蓮花臺服飾二部

蛤笠

流蘇俗稱首

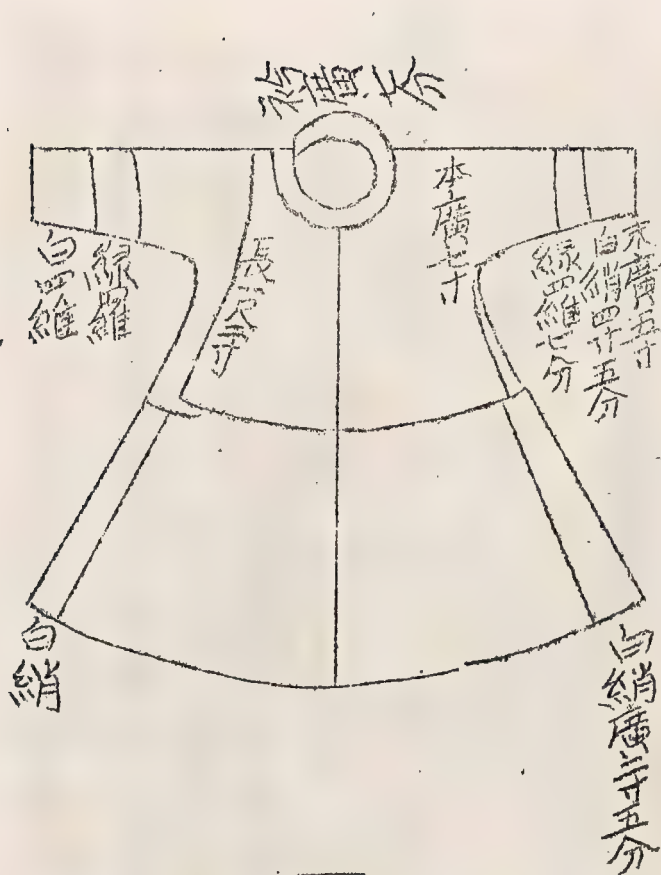
九龍

黃紅薔薇

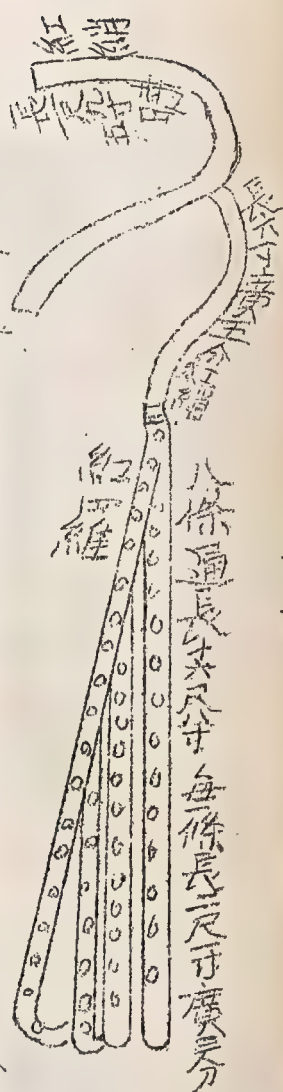

結紳四

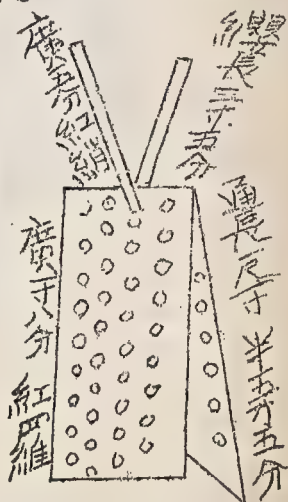
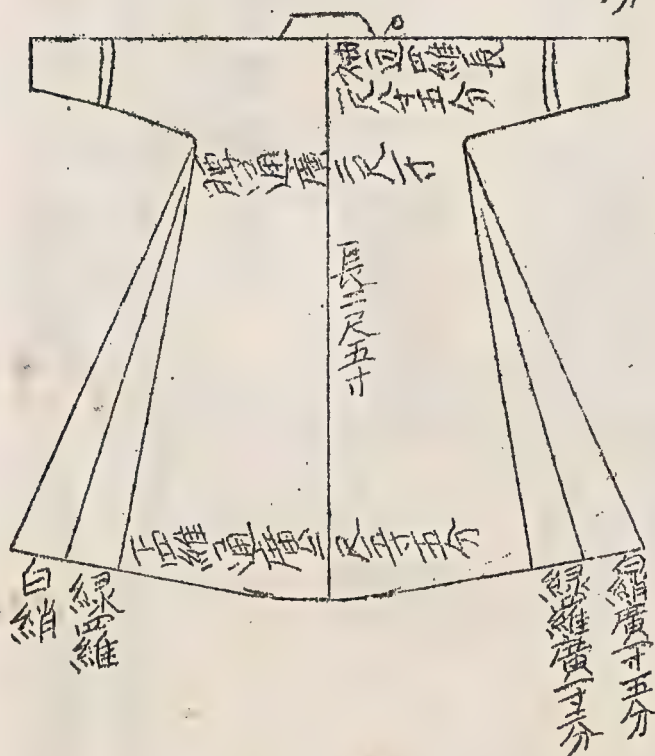
五

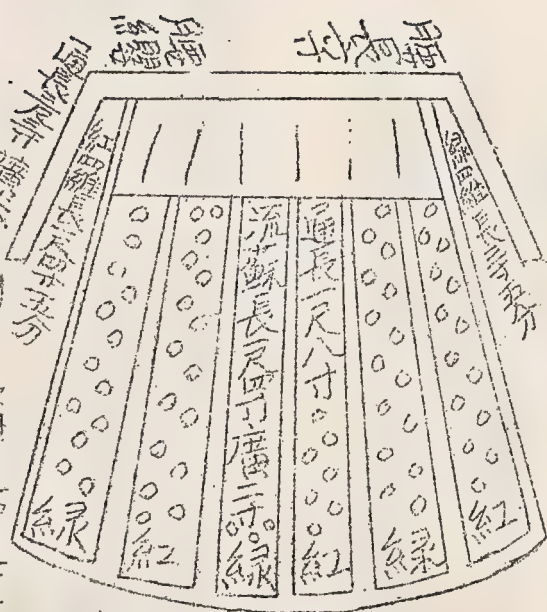
丹衣
前

後

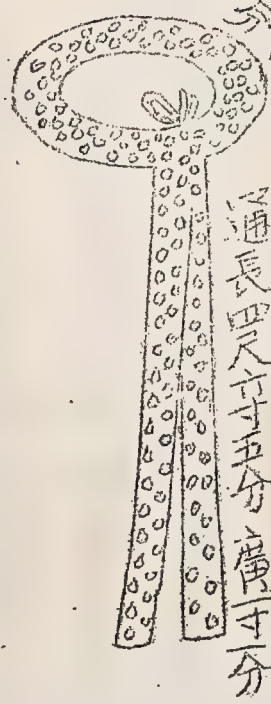

裳
俗稱
南老

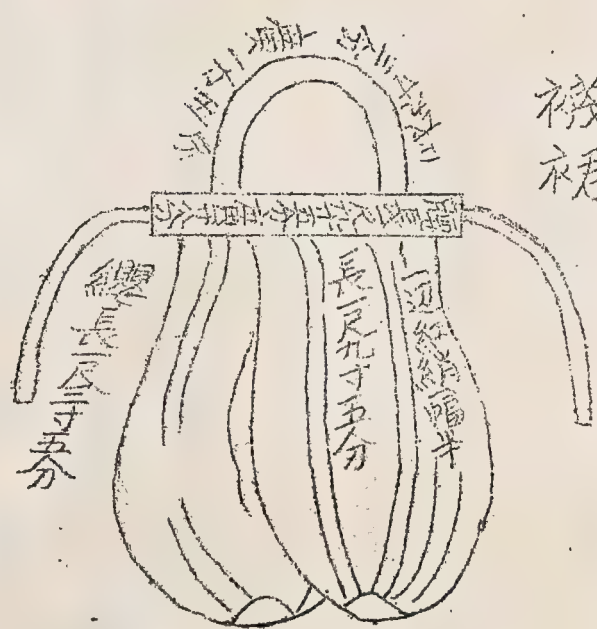

上腰一尺一寸五分

帶

襪裙

蛤笠以細竹網造塗紙外裏簾絹又用紅絹頂子頂子下以紅

藍綃裁成花筒付之四面梁及邊兒亦用紅綃付之並印金花
紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○黃紅
醬微以白唐鴈翼羽煎染綠密爲葉如輪矢並內屈上施羅花
一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅爲之印金花紋纓用紅綃○
丹衣用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅
羅爲之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓
用紅綃○襖裙以紅綃爲之○帶以紅羅爲之印金花紋

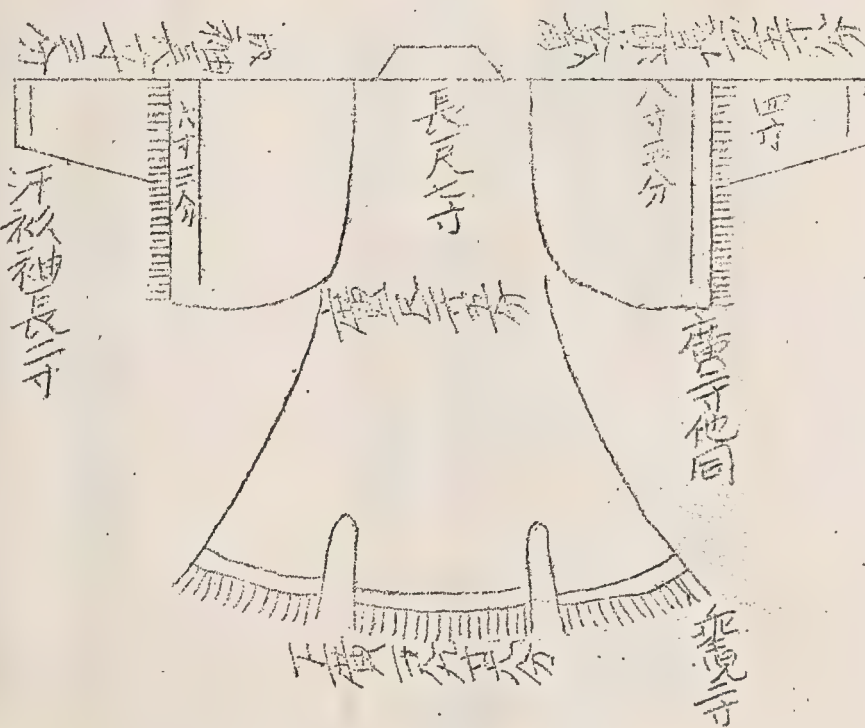
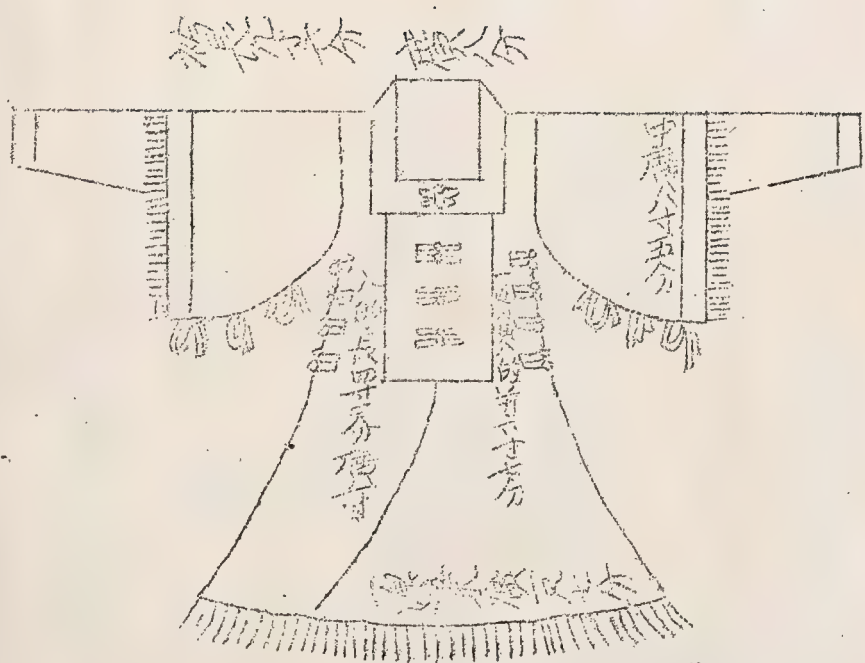
定大業呈才儀物圖說

五色段甲黃二十三青紅
黑白各十二

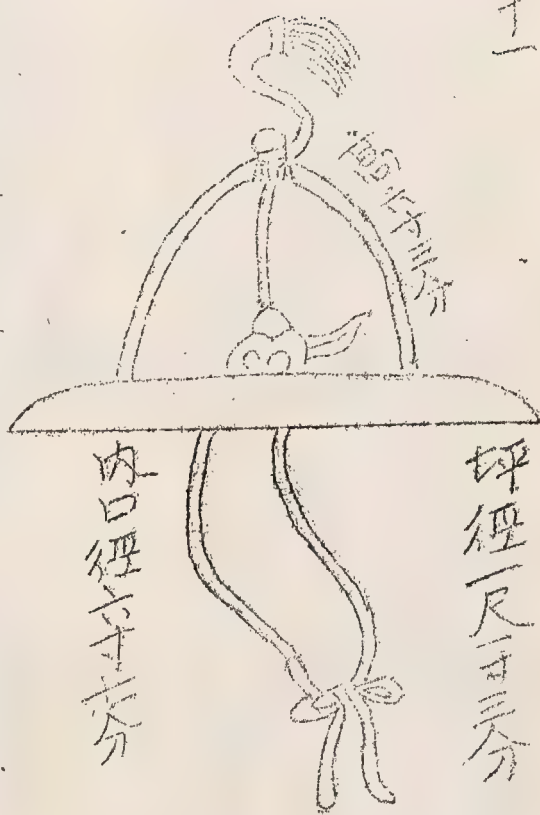
前

後

甲以青黃紅黑白段爲之並開襟
 俗稱
 前曾與面映置紐子
 俗

帽外各四扣之前襟下幅及兩袖下並用紫紬縷子各三結之
 兩袖並用紬子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
 黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生絹
 青七寸
 坪徑一尺五寸三分

內口徑六寸七分

帽以布褶造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒戴裏用
 紅紬坪裏用紅段懸紫紬縷子

劍十二

通長三尺二分

刃長一尺六分廣一分厚三分

劍長一尺

雲頭長廣各一寸五分

廣一分厚三分

劍以木為之刃付貼銀板裏魚皮陽字及板端雲頭付貼金纓
子用紅條兒綴垂兒○祭享所用則勿用金銀並着彩

槍十二

刃長四尺廣五寸魚毛長寸

通長三尺二分

槍以木為之末柄下端鹿角粧刃付貼銀刃下以紅象毛如小
纓垂之○祭享所用則除貼銀用粉粧柄端鉄粧

弓十二○附

矢

弓與常制同只除角用竹製梓皮衣高佐朱漆絲金○祭享所用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鏃以木爲之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角一。小角五制同

通長三寸

大角五制同

口徑三寸五分孔徑五分

小角通長三寸四分廣口徑三寸七分外徑三寸五分

大角以銀打造大口懸各色絲結子又造小方鏡一圓鏡二並置於結子中○祭享所用則以木爲之朱漆

紅大纛一。黑小纛五制同

叉長寸

象毛長九寸

通長六尺寸

極圖寸五分

蓋徑五寸五分

黑漆通長五尺四寸及長寸
毛長七寸蓋徑徑寸

蠶用紅象毛木柄朱漆下
端鉄粒象毛上鍍金銅葵
花蓋兒又付貼銀黑蠶則
用黑象毛○祭享所用則
除塗金貼銀用粉漆

蠶一

大小無定

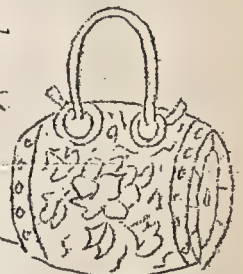
蠶用真蠶下懸紅象毛
垂兒○祭享所用同

大鼓一

軌範八

九

小鼓五制同
大鼓

皮徑五寸五分
桶長等

鼓用牛皮以木為桶恭布包裏朱漆畫牡丹頭頂及圓環並鍍

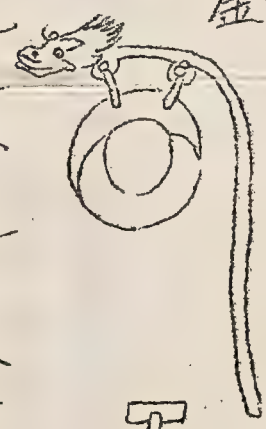
金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金五制同小金

小金

植

植

大金以鍮鉄為之纓用紅絲植以鹿皮卷造○小金則別用着
彩龍頭朱漆柄植以木為之○祭享所用同

黃龍大旗

青龍旗

上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣二尺三寸五分
襟甲二寸

竿長十八寸

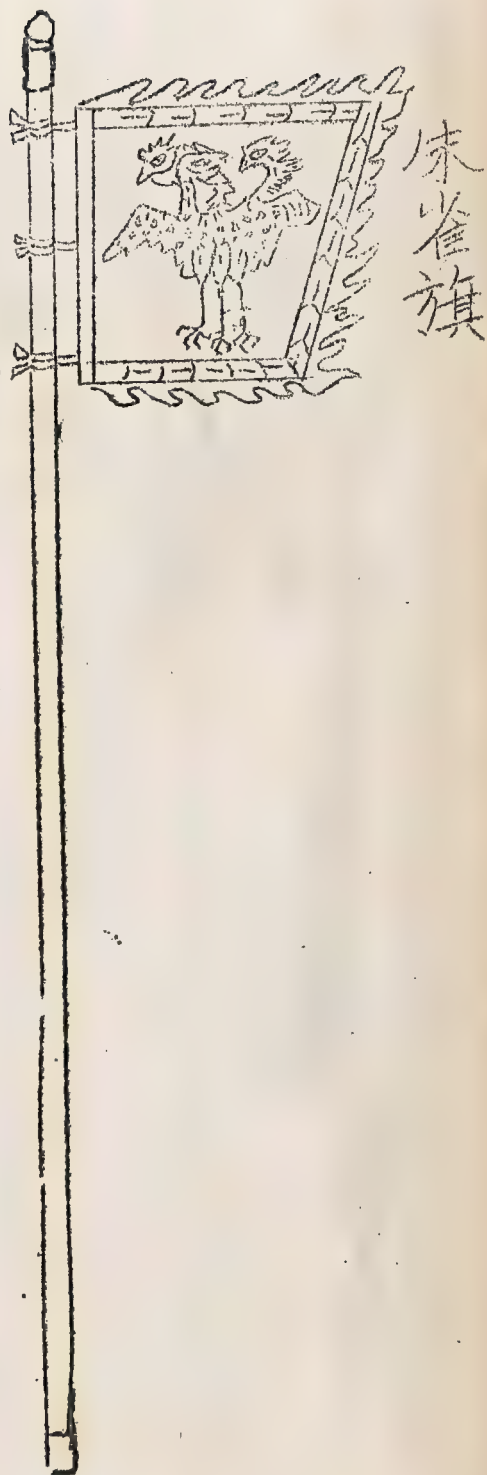
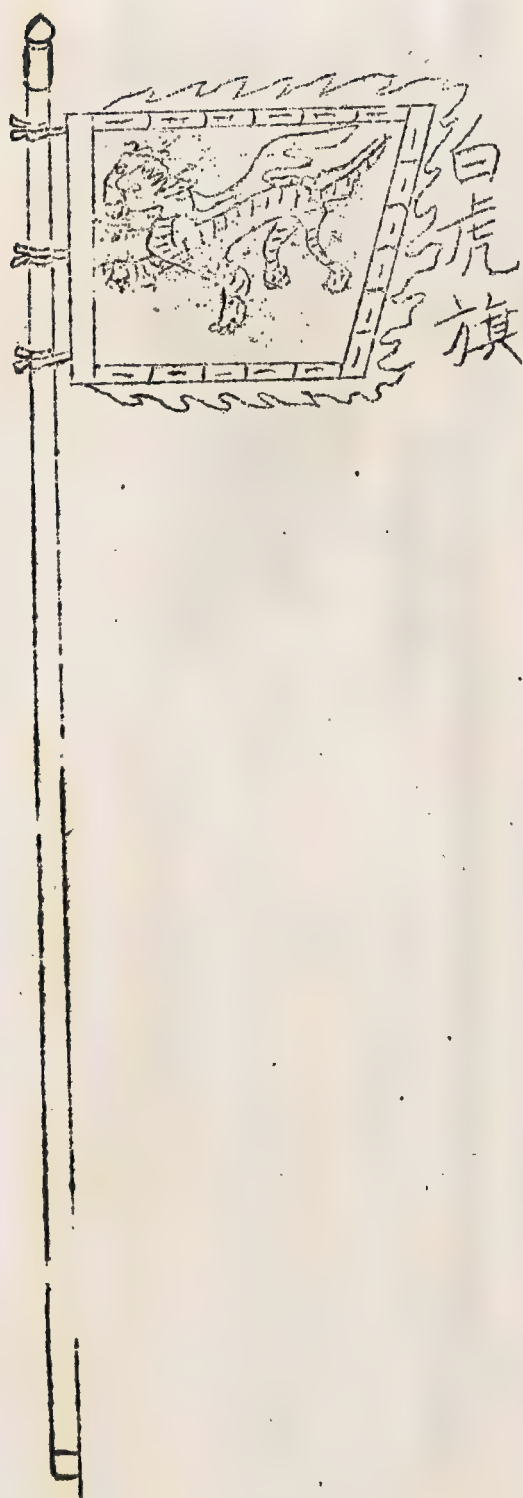
上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣二尺三寸五分
襟甲二寸五分

朱雀白虎玄武旗長廣及竿長仿此

竿長十八寸

軌範八

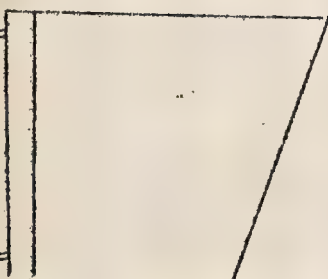
十

玄武旗

白旗
旗制同
黃赤黑

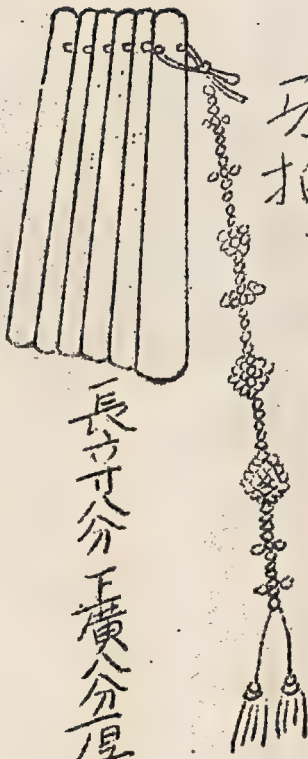

上長一尺七寸五分
下長九寸五分
廣九寸
襟甲二寸

竿長一尺三寸

旗竿以木爲之上端置圓頭裏紵布味紵下端鉄粒黃龍大旗
 及青龍白虎味雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑綃爲
 之火焰及襟纓子同画黃龍青龍白虎味雀龜蛇襟則重綃縫
 造五色小旗亦用五色綃爲之祭享所用則竿用竹紵以味土
 鄉樂星才樂器圖說

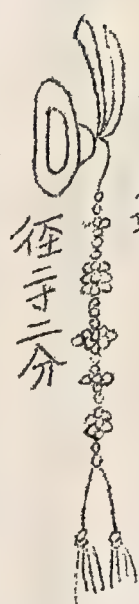
牙拍二

長六分五釐分厚六分上廣六分厚六分半

牙拍象牙爲之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮
 貫之垂五色結子

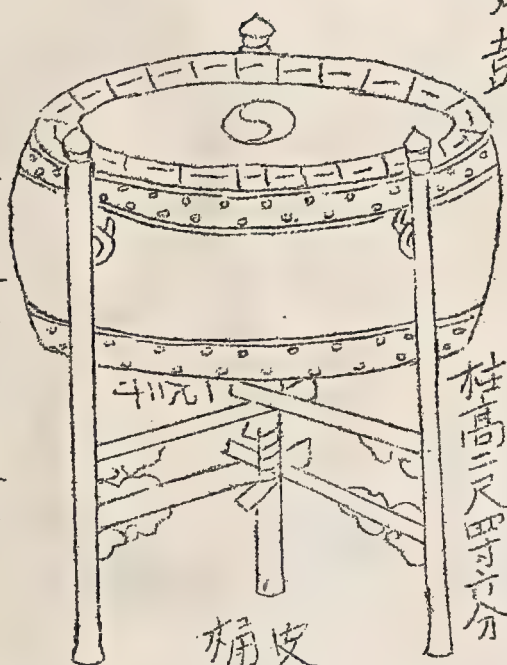
鄉音鉦 每人二雙

徑二二分

響鉦以鍮鉄爲之如銅鉦而小後懸鹿皮纓垂五色結子

舞鼓八

柱高三尺四寸五分

皮徑一尺四寸六分
桶高七寸五分

鼓制見上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圓光爲四方之

九範八

十三

鼓桶設圓環三架子立三柱柱內亦設鈎鉄掛鼓每柱置橫木
二內端用珠柱貫釘或疊或舒並恭以朱

銅鈸

徑四寸七分

銅鈸以鍮鉄爲之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

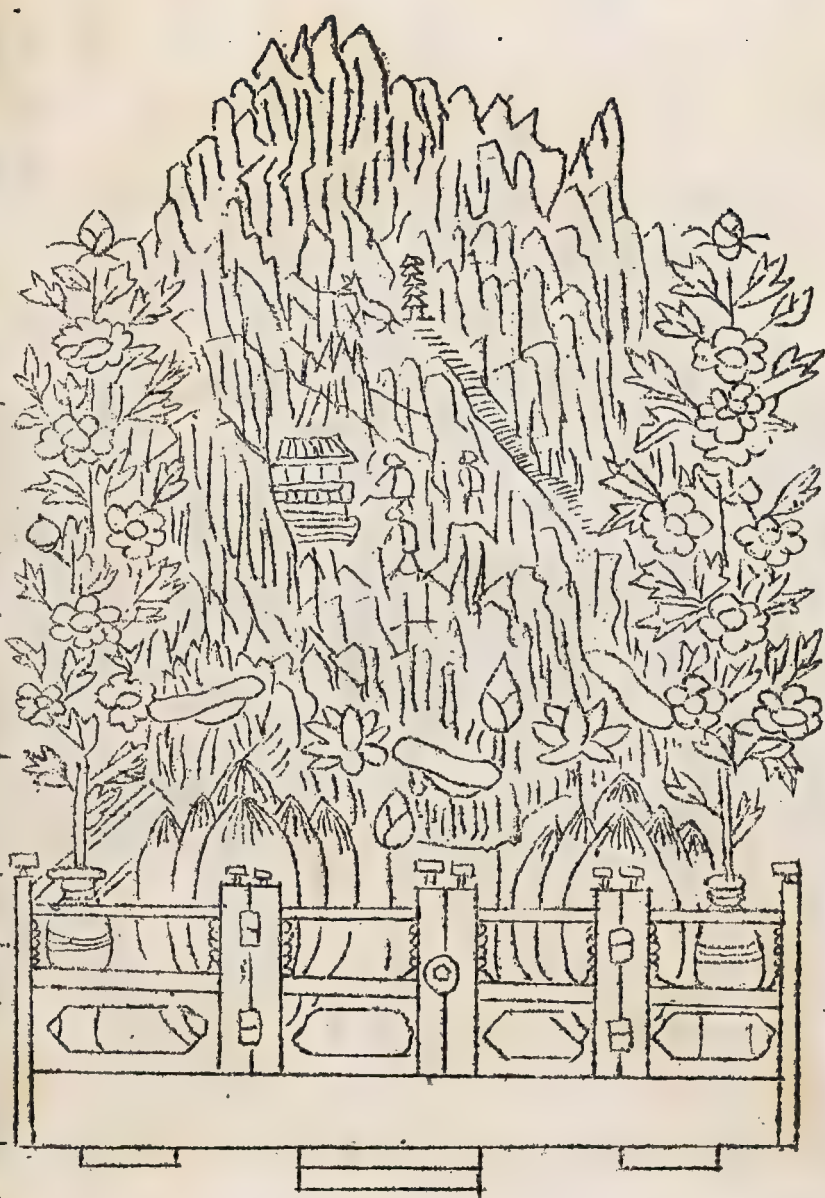
鳥青白
崔各一

士

沉香山

造沈香山之制用板造山形前後面以椴木刻峯巒付之造寺
 塔僧佛藥鹿雜像棲於嵌處並着彩前面設池塘欄干左右設

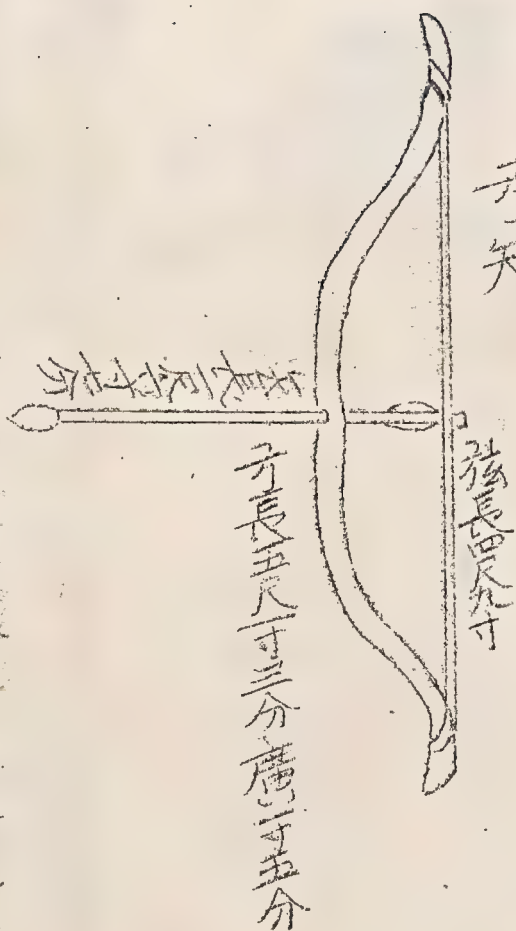
花瓶押金珠牧丹
池塘板
花羅內設大蓮花筒下設輪桶四隻之

造池塘板之制如寢床着款周押蓮花及葉又設花瓶七押全
株牧丹花紙前面豎竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

蠶祭所用

弓矢

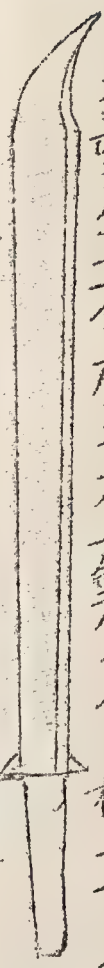
朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

軌範

刃長三寸五分廣一寸五分銳厚九分

柄長七寸八分

一寸三分

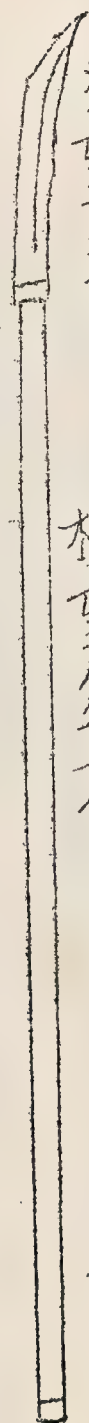
徑寸

劍以木爲之青漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺一寸七分

徑寸

槍以二年木爲之味漆刃粉漆

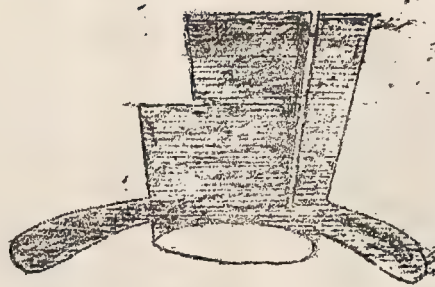
干戚見上

樂學軌範卷之八

樂學軌範卷之九

冠服圖說

幞頭右方樂師樂工及雅樂
登歌導唱樂師所著

幞頭以紙褶造內塗細布黑漆有角樂工所著則前後及兩角
畫款花

介幘雅俗樂差備
中人所著

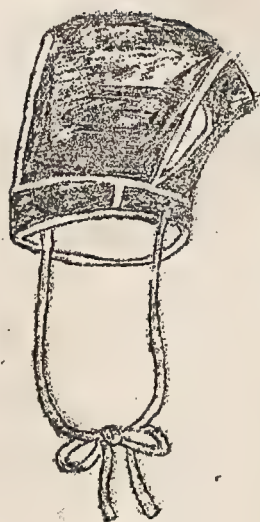

介幘宋制以皮爲之其飾黑漆今制以紙糊造邊兒用鉄絲內

塗細布黑漆以雌黃細畫懸青細纓

進賢冠

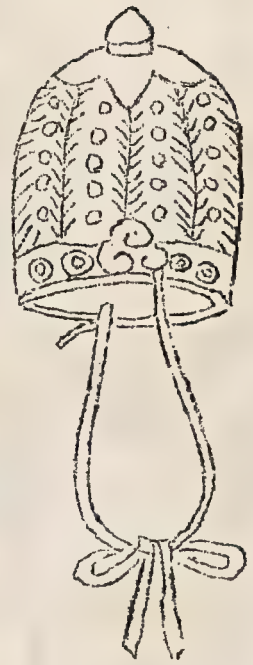
雅俗樂文舞及執
事工人所著

進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

史并

雅樂武舞與旌俗樂武
舞及執儀物工人所著

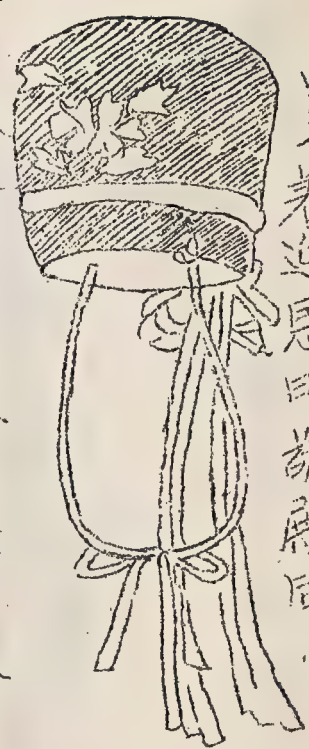
兜鍪古制以茶布爲殼今制以紙裱造內塗細布黑茶外畫毛
 皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青紬纓

武弁亦名毋追○雅樂執鐃鐃雅相續工人所著

武弁宋制以茶布爲殼以緇縫其上元史以革爲之加抹額今
 以紙裱造內塗細布黑茶懸青紬纓繫紅抹額

烏冠
文昭殿差備工人所
 着迎恩昭敬殿同

烏冠古以茶布爲殼黑茶加抹額插彩羅花令以絛綃造內塗
 細布黑茶前面只畫葉別造紅芹花柳於花孔後畫花與葉繫
 紅細抹額

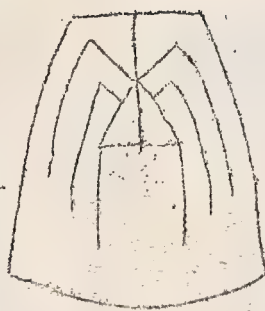
草笠
歌童我
 服所着

笠以朱黃草爲之有纓

頭巾

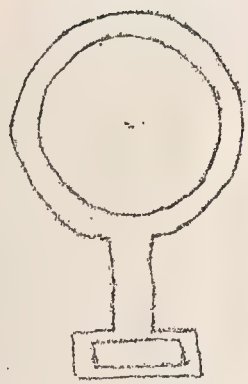
綠紬使臣東宮宴以下各宴禮曹倭野人宴只賜
樂工及管絃盲人所著紫紬歌童禮服所著

頭巾以綠紬縫造裏用生布制紫紬頭巾

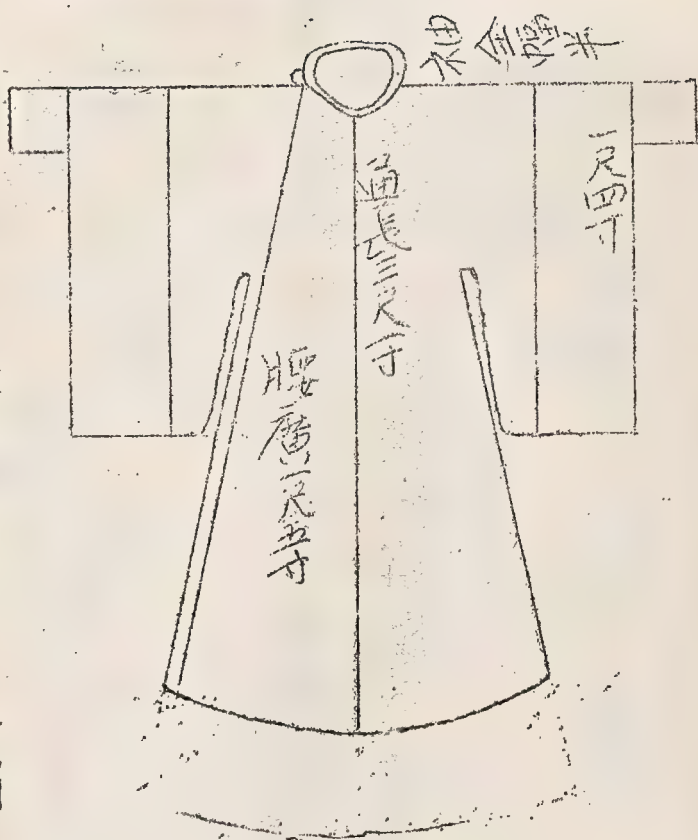
方心曲領

雅樂登歌一首
樂師所著

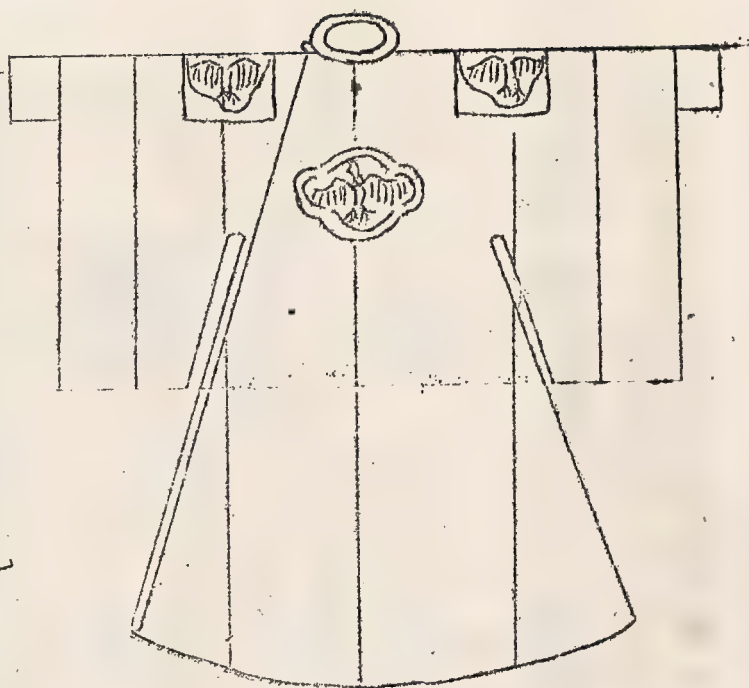

方心曲領以擣練白紬縫造

綠綃衫
綠綃衫
雅樂登歌導唱樂師所着
綠綃衫
雅樂登歌導唱樂師所着
綠綃衫
雅樂登歌導唱樂師所着

衫以綠綃縫造紅綃衫制同紅綃
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着
非齊衫所着皂紬雅樂文武舞及執事工人所着

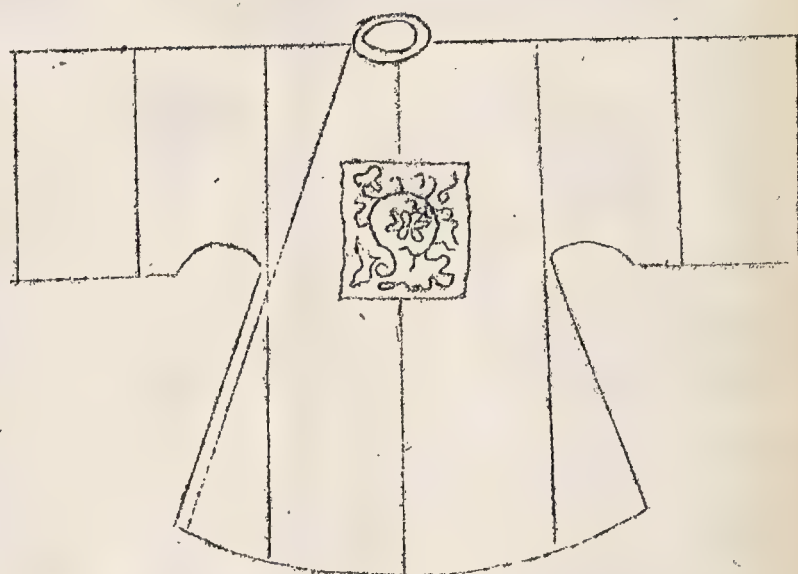

白紬中單

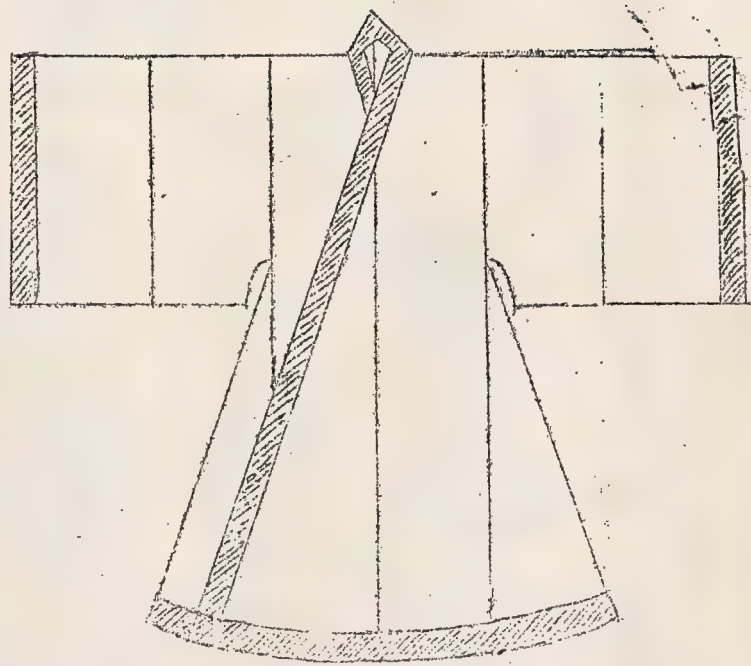
衣以紅綠絢縫

造畫收丹於匱

紅衣則紅背
綠衣則綠背

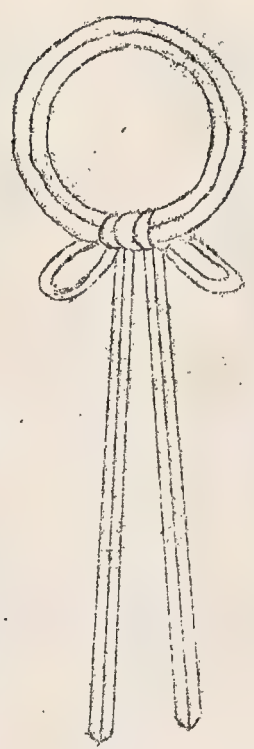
中單以擣鍊白紬縫造黑紬為緣
 紅綿臂鞞雅樂執鐸鑼鑼應
 雅相續工人所看
 九範已

五

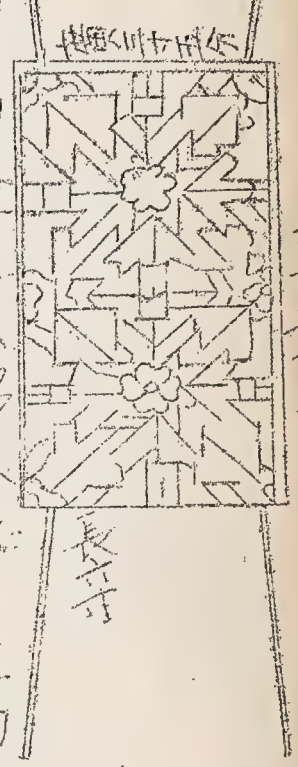
臂鞞以擣白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內着羊毛氈四隅有紅
 紬纓子

緋白大帶 雅樂登歌者
 唱樂師所着

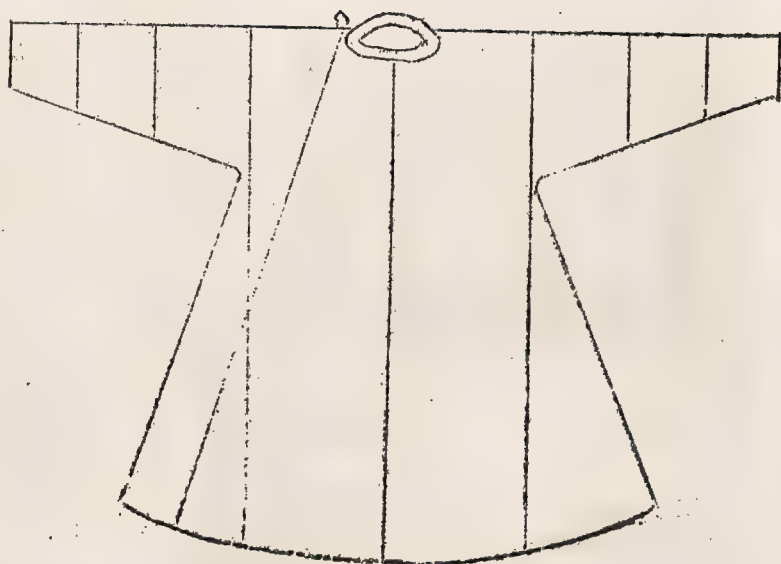
大帶以擣鍊紅白紬合以縫之

藍紬衣 俗樂文武舞及執
 儀物工人所着

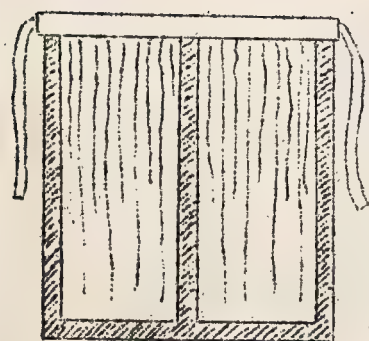

長寄

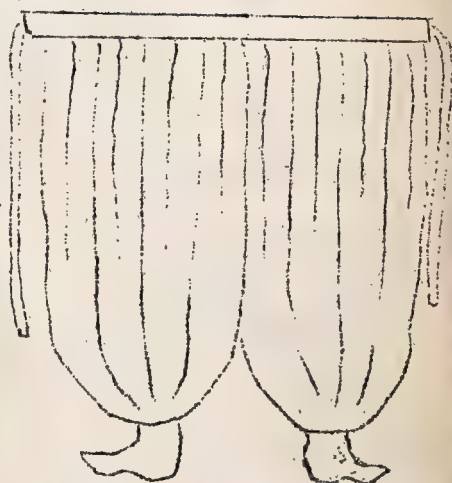
衣以藍紬縫造

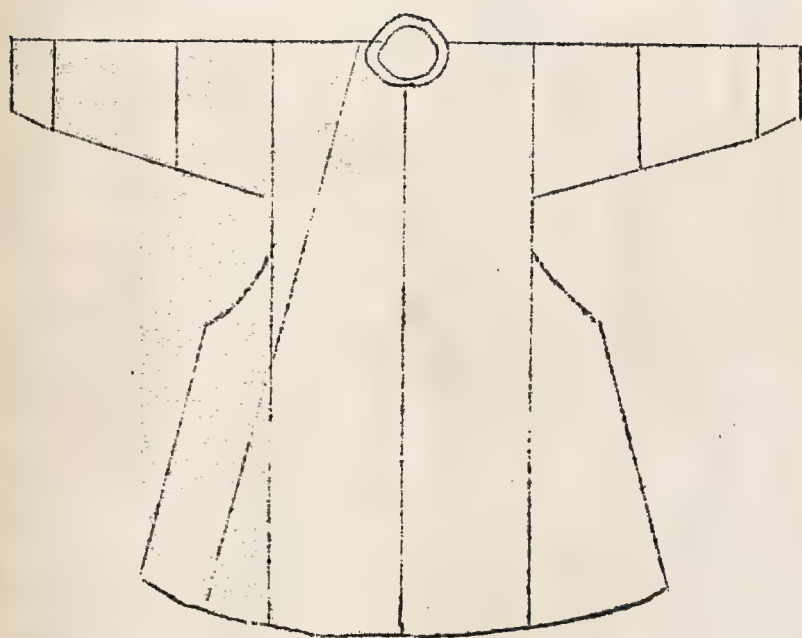

白紬袴
雅樂登歌導唱樂師及差備文武舞執
鐔鐔鐔鐔
軌範九
六

袴以擣鍊曰紬縫造兩脚連襪
 赤裳俗樂文武舞及執儀物工人所着

裳以紅紬縫造
 黑團領使臣東宮宴
 綠管絃盲人
 以下各宴工人
 所着綠紬歌童
 所着鴨頭
 所着

九龍記

單帖裏以土紅紅綿布縫造

團領以黑綿布縫造
單帖裏歌童我
所著
綠絢團領制同
團領

白細抹帶雅樂各差備工人與鐔鐔鐔鐔雅相續工人所著赤抹帶俗樂文武舞及執儀物工人所著

抹帶以擣鍊白紬造帶細抹

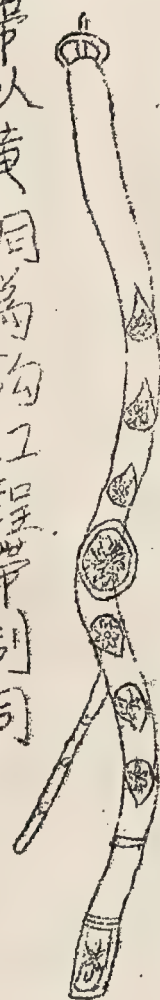
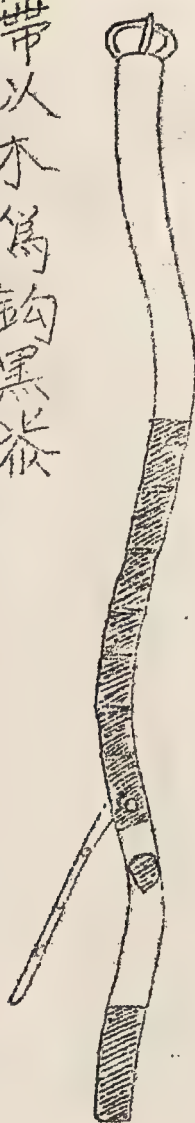
金銅綠革帶雅樂文武舞與禮樂工人及管絃舞童假面舞

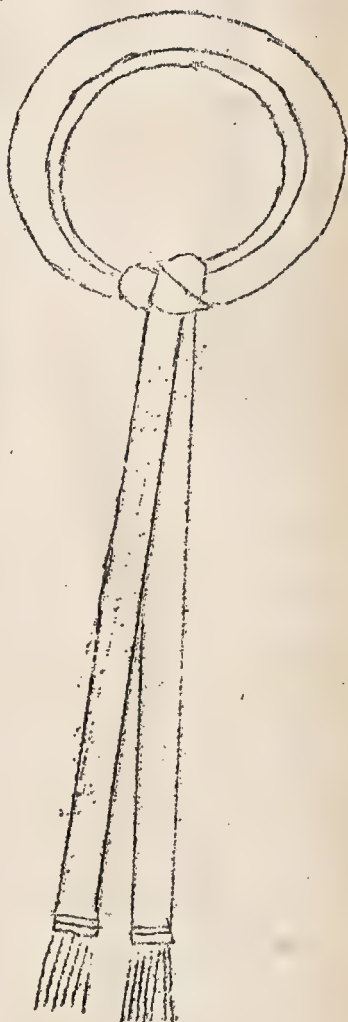
綠革帶以黃銅為鈎紅革帶制同

烏鞞帶右坊樂師及工人所著

烏鞞帶以木為鈎黑漆

廣多繪帶歌童禮服所著

帶以紅真絲為之

白布襪
雅樂登歌尊唱樂師各差備工人及處容所著
永寧殿文武舞興執儀物工人及處容所著

襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴
歌童所著
右坊樂師及

靴以黑皮為之

為史履

雅樂登歌導唱樂師與各差備工人及俗樂宗廟永寧殿文武舞工人執儀物工人所著

履以黑皮為之

黃畫甲

世宗朝會禮宴甲雅樂時武舞工人所著

九

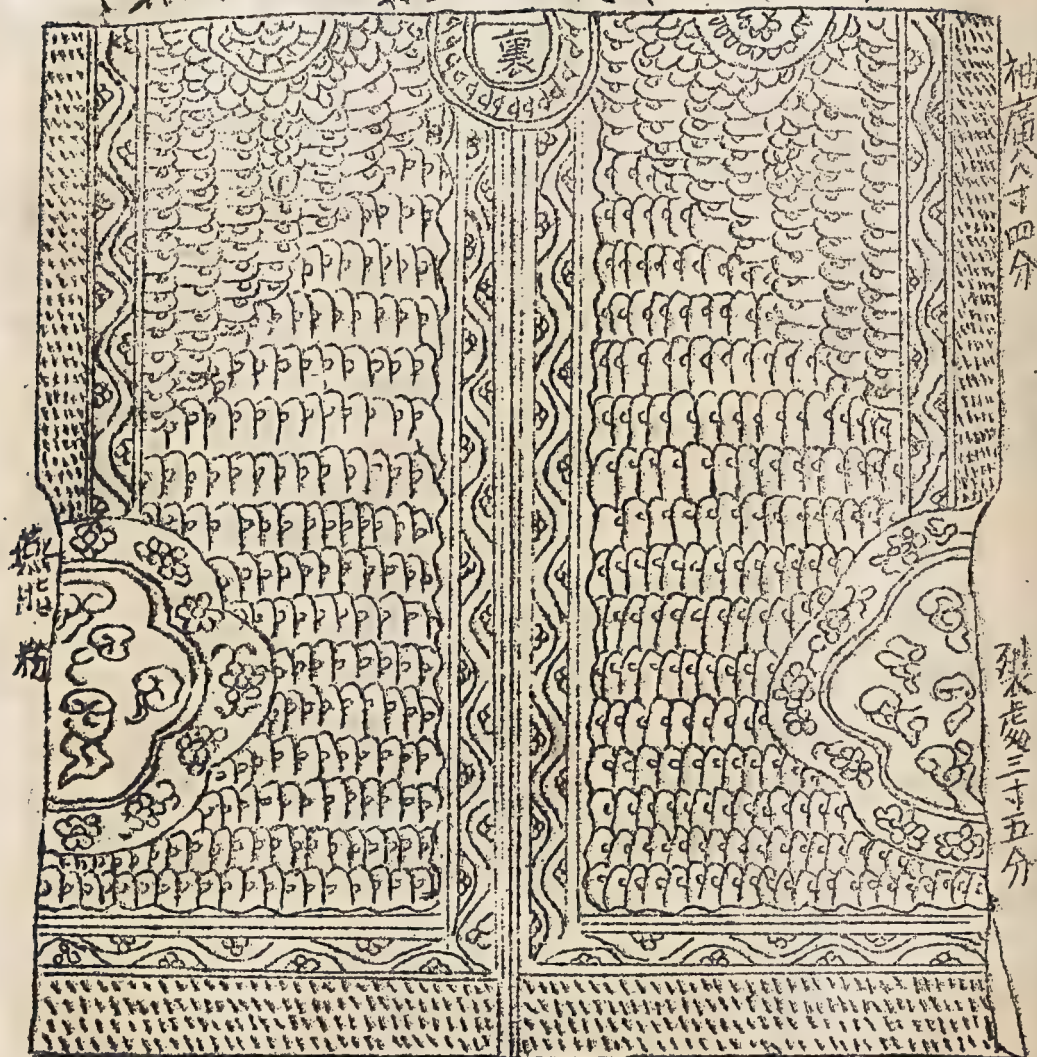
九

前

中腰圍長四寸

新針

便服針脚

針脚

針脚

後

甲以擣鍊黃綃爲之用彩色依甲形而画成兩腋盡雲紋裏用紅綃胸有紫綃紐子五

此圖係用一尺四寸五分

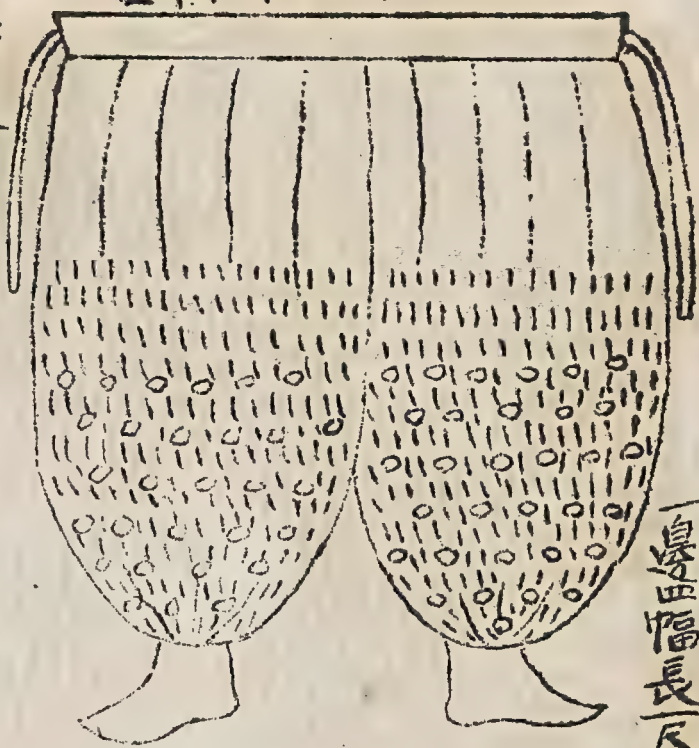
通長一尺四寸五分

此圖係用一尺四寸五分

豹文大口袴車重九
用袴禮衣也。世宗朝會禮宴
雅樂時武舞工人所著

一邊幅長尺許

雙山作用木 雙山作用木

袴以擣鍊白紬為之膝下畫豹皮斑紋下
 端連襪
 起深帶世宗朝會禮宴用此
樂時武舞工人所著

帶用黑韃兩邊及中起雙前面及一端置黃銅鉤
處容冠服

紗帽假面及收丹花
概實枝耳環附

通長四寸五分廣一寸分

紗帽以竹爲細面造之如常制金紙着彩畫花假面以苧布用
造或茶布爲殼着教兩耳懸錫環鑲珠帽上所押牡丹花及桃
枝用細苧布桃實以木磨造

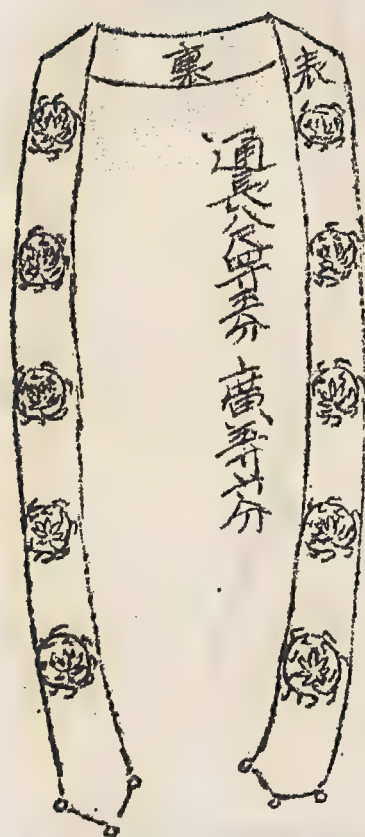
衣

前

後

衣從五方之色以青黃紅白黑段爲之前短後長領圓而廣育
 方而長前後及兩袖盡蔓花東方青衣用藍領及育用紅金線
 育兩邊有綠用綠段西北中領育袖端連縫黑段黃綃西南袖
 裏用紅綃西北中領育袖端連縫黑段黃綃西南袖
 段裏用藍綃中裏北方黑衣袖端連縫綠段黃綃中央黃衣袖
 端連縫黑段紅綃

天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬並同

吉慶

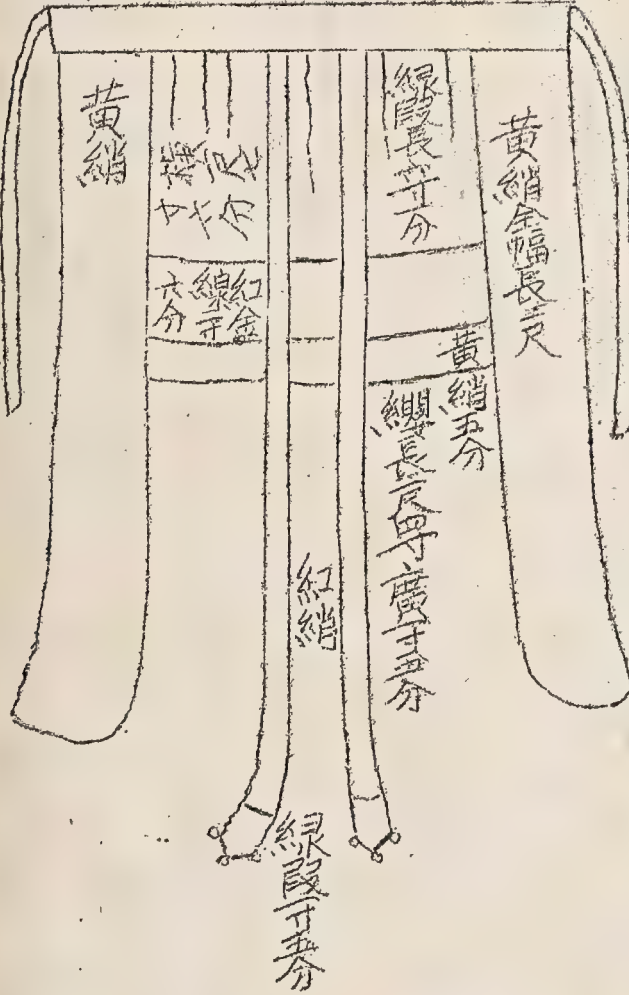
通長五尺廣一尺

段長五寸五分

吉慶表裏並用紅綃兩端連補綠段東西北中同南用黑綃

裳

裳

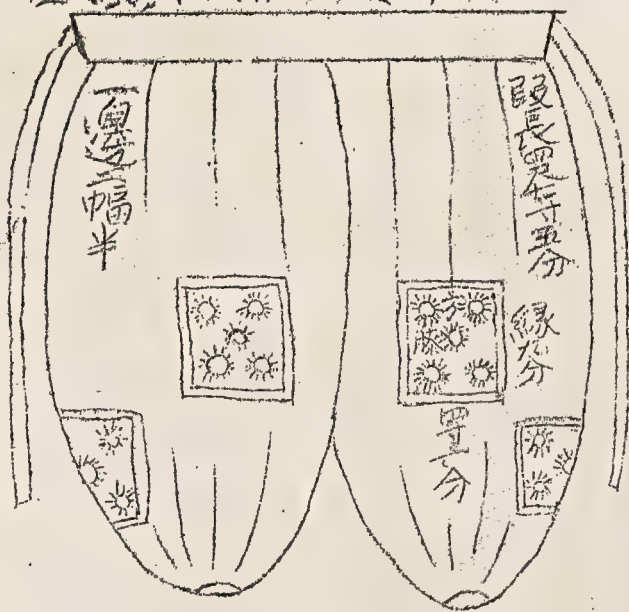
執範九

十三

裳用黃綃裳中用綠段爲帷帷下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段並同

裙

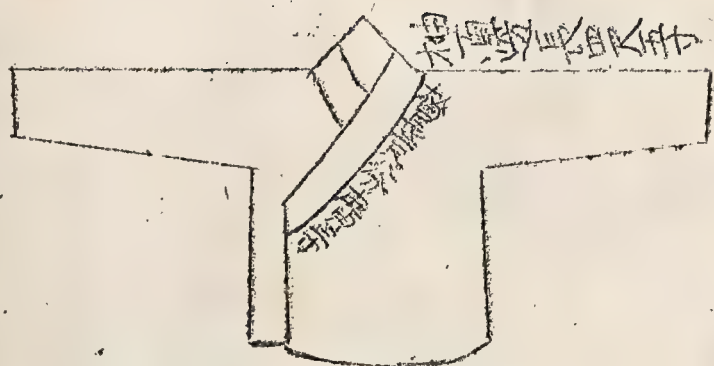
裳用黃綃裳中用綠段爲帷帷下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段並同

裙東北用紅段方膝用黑段以綠段爲緣西南用黑段方膝用

紅段以綠段為綠中用藍段方膝用紅段以綠段為綠

汗衣

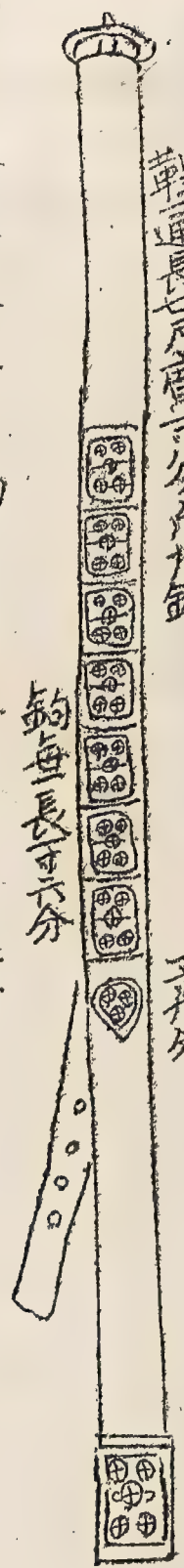
長尺寸

汗衣以擣鍊白綃為之並同

九

古

帶
鞋通長七尺廣五分九釐

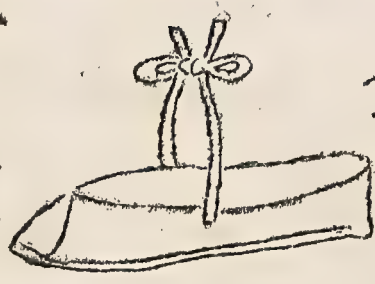

鉤每長五分

子九分

帶用紅鞋以木爲鉤刻荔枝付貼金並同

鞋

鞋以白皮爲之有纓並同

舞童冠服

銅蓮花冠假面付。觀處各用之。

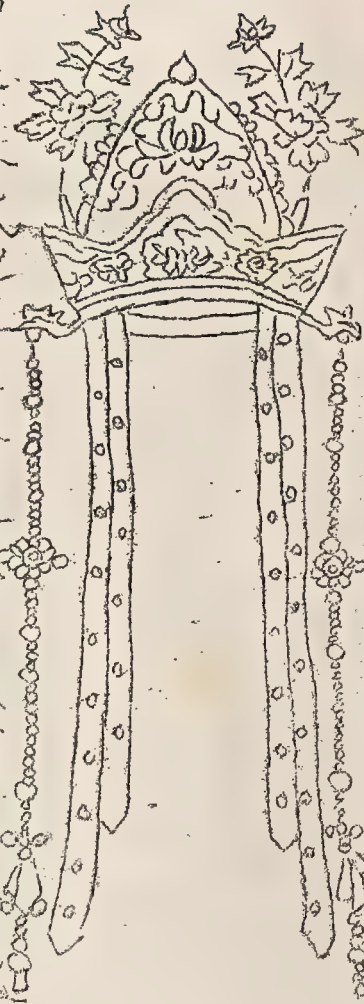
右冠以銅鉄薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面茶布爲殼並着彩會禮宴時芙蓉冠世宗朝所用舞童輩罷後燒破不用庚午年舞童復立後還用之

右冠以紙裱造內裏茶布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右秋珠纓落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

公宴時芙蓉冠

庚午年舞童復立
後公宴時所著

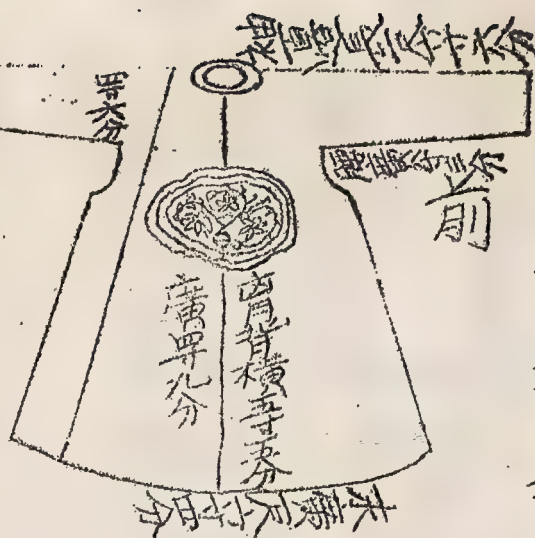
右冠以紙楷造內裏絨布外面用金銀各色彩畫芙蓉牡丹
花左右秋珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益與會禮宴
冠體制各異

靴

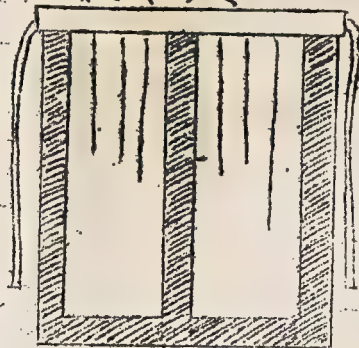
靴以黑熊皮爲之用青紫斜皮起花綠用青斜皮

衣
世宗朝所用中單裳同○庚午年復立舞童衣則以各色綃爲之滿面折花紋裏用紅絀夏節則以黑麻布爲之

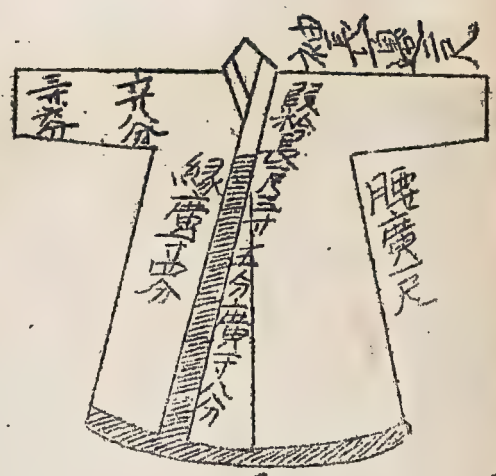
衣以五色段爲之黃綠紫藍桃紅裏用紅綃育背用藍金線以蔓花或雲紋織造裏用白綃見以藍絲縫飾
中單庚午年復立舞童中單則以白絀爲之緣用黑苧布
黑絀夏節則以白苧布爲之緣用黑苧布

中單以擣鍊白綃爲之襟用五色段黃綠紫紅綠用黑綃

長一尺一寸五分
緣廣一寸五分

中單以擣鍊白綃爲之襟用五色段黃綠紫紅綠用黑綃
庚午年復立舞童裳則以紅綃爲之酒裏折花紋裏用紅綃緣
用黑綃印紫黃都多益夏節以白亭布爲之緣用黑亭布

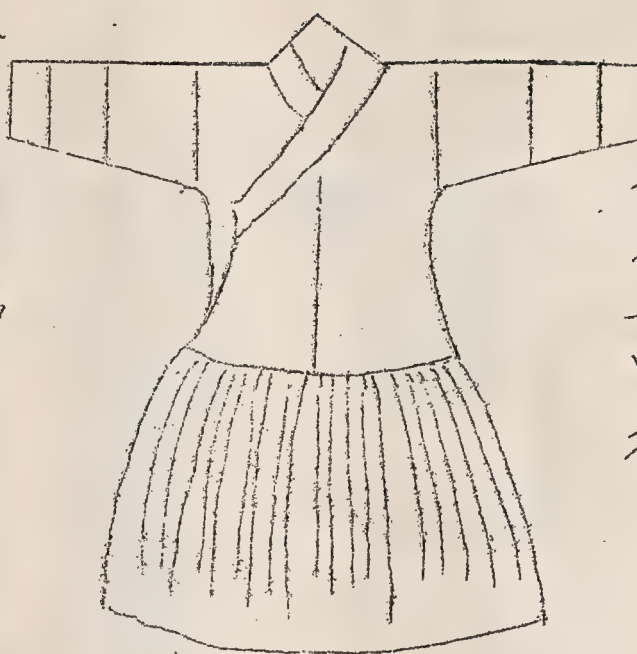
通長一尺一寸五分

車童九

十

裳以紅段爲之緣用黑段裏用紅綃

防衣畫縣祭弓矢舞干戚舞工人所着

防衣以紅綿布青綿布爲之裏用黃布

纁帶畫縣祭槍劍弓矢干戚舞工人所着

九色

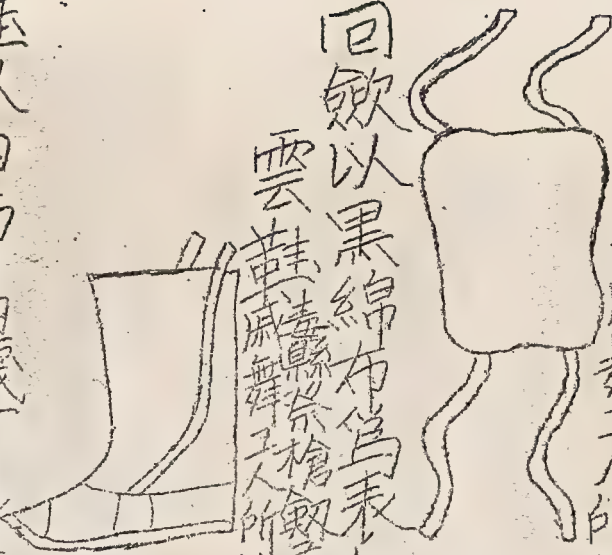
三

經帶以白苧爲之

曰歛壽縣祭槍歛弓矢于所着

曰歛以黑綿布爲表白布爲裏

雲鞋壽縣祭槍歛于矢于所着

鞋以白布爲襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履用

皮有纓

女妓服飾

簪

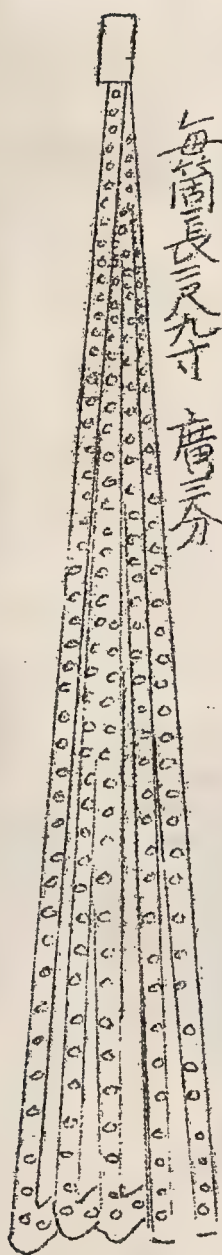
通長三寸

本廣六分

簪用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

流蘇
俗稱首

每箇長三九寸 廣三分

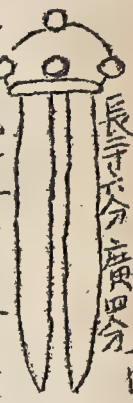
流蘇以紫綃爲之印金花紋凡八條

釵

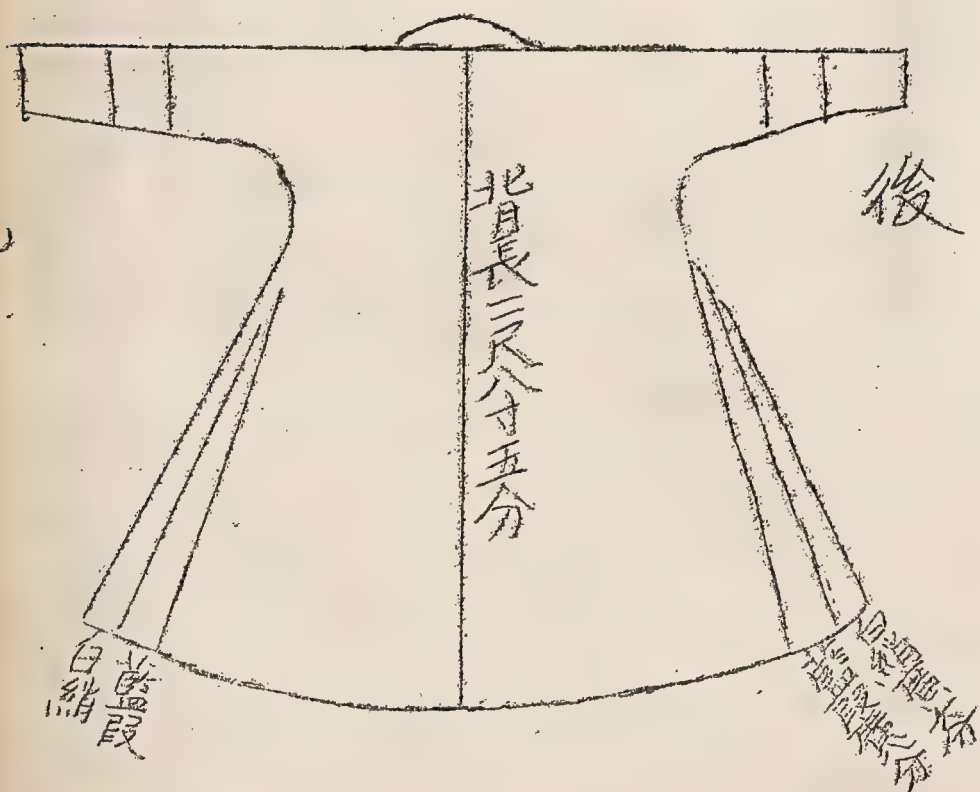
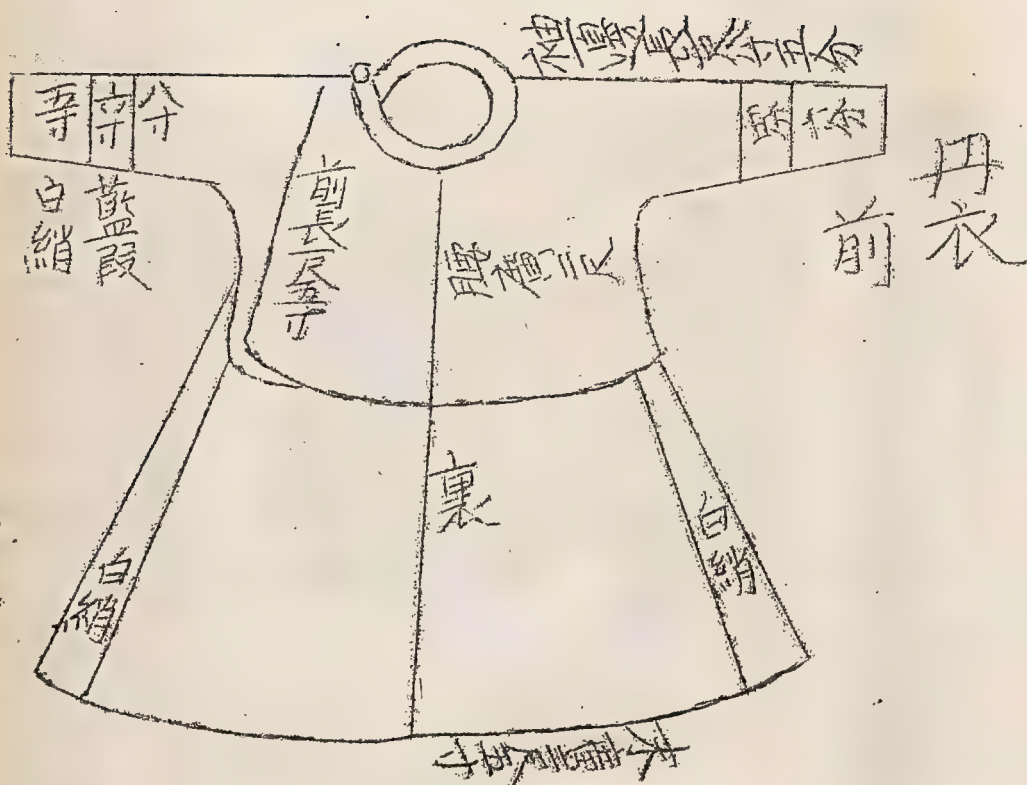
長寸六分廣四分

十車上重九

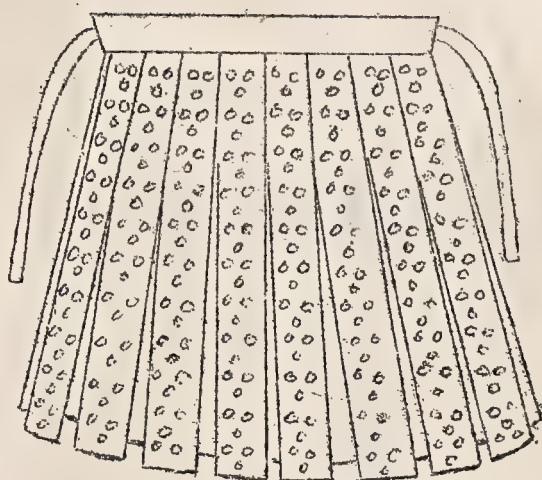
釵用金或鍍金以真珠飾之
歛髮妓首飾
帶腰
首花

基腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或
用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶
用彩線

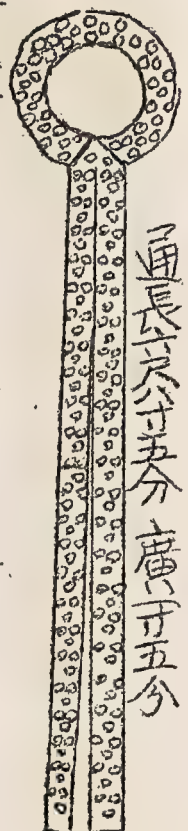

丹衣以紅羅或紗爲之裏用藍綃或用白綃袖外白綃藍段兩
 挾以藍段白綃連補
 裳俗稱
 車軍衣

長衣

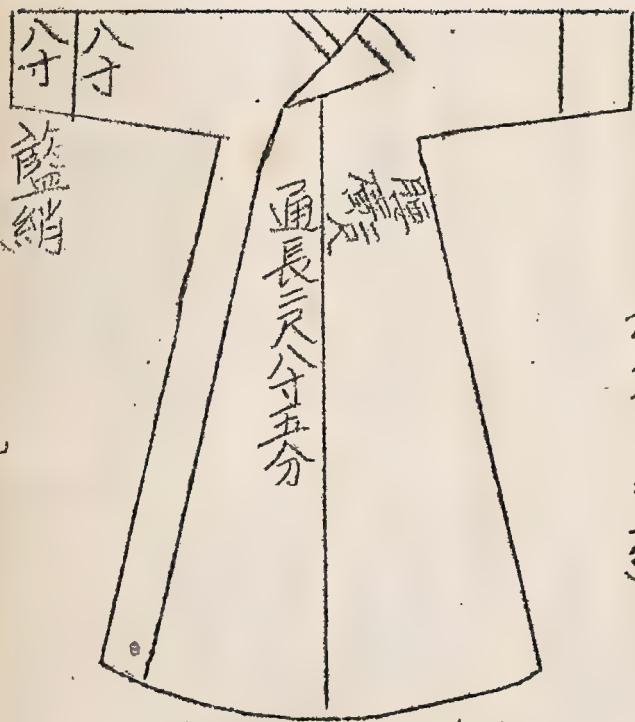
裳以紅段爲之外垂雜色段纓八印金花紋
 帶

通長六寸五分 廣一寸五分

帶以紅綃為之印金花紋

黑長衫
袖黑段連縫為之
袖端用藍綃

八寸
八寸
藍綃

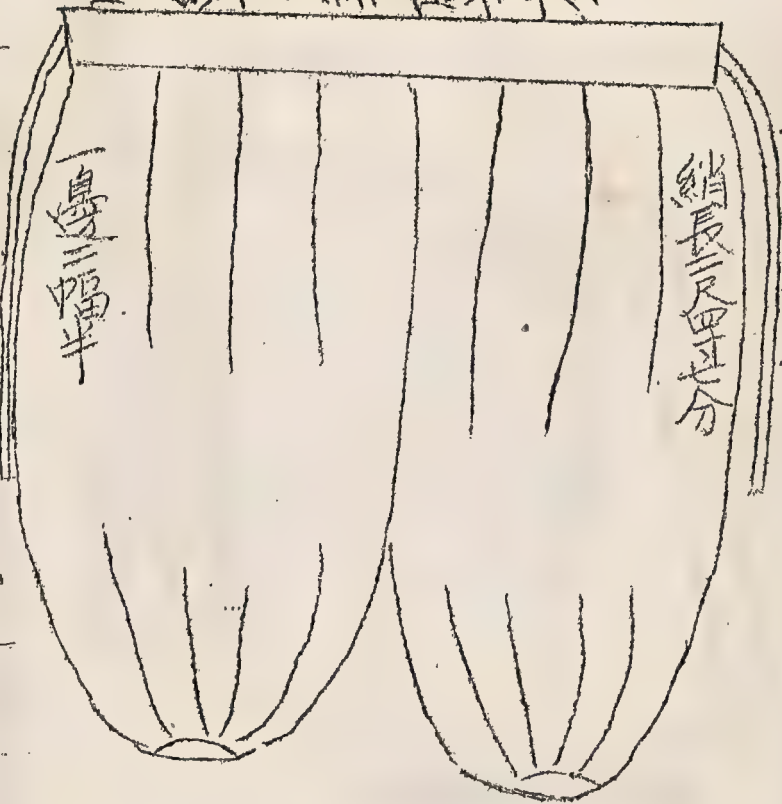
長六寸五分

鞋兒
段用有紋紅

樂學軌範卷之九終

樂學軌範卷之九終

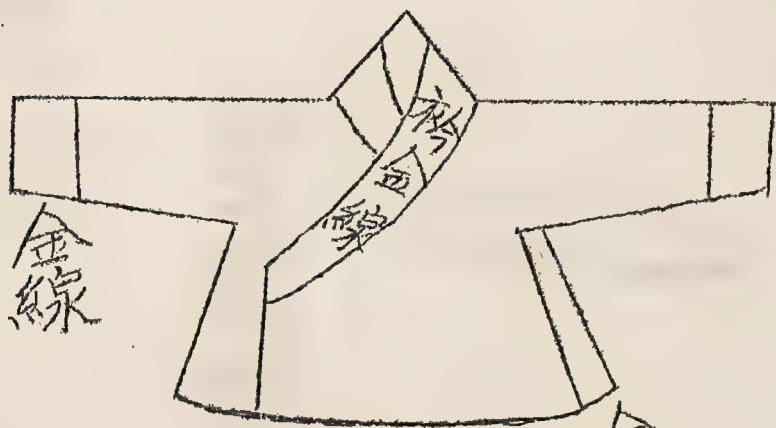

襖裙白羅白
綃為之

綃長三尺七分

一邊三幅半

車軍大

藍赤古里
內藍綃為之

金線

長尺

金線

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於崑崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東方之樂初未免夷鞞啁嗽之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大王以上聖之資當五百之期取叅定律採石作磬回方

語以製腔回樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝

饗之曲代各增益禮樂之盛郁郁乎淵淵乎可謂盡美矣

成宗大王乃命掌樂典禮之臣撰定此編以載儀物制度之具

書成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於壬辰之變古器

與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩舉嚴典侑舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾重覩遂
命掌樂院重校此書刊行頒布設司於本院材料饒廩煩度支
始手於是年正月閱六月而告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有
今日而倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈
之節形體制作之詳安能開卷瞭然殿金匱不忝乎然則是書之
有關於樂道豈不大哉書中雖親以俚語俗諺而感善懲惡志
俱可以爲勸戒苟能回是而究同律量衡之旨推移永和聲之妙
使中和正大之氣輿政流通邪穢淫哇之聲耳不汙於心則郊焉廟
焉神格鬼鄉食合天人贊位育之切未必不在於斯書也宗政大夫
行禮曹判書無弘文館大提學子藝文館大提學子知成均館事世
子左賓客同知 經筵春秋館事 臣 李廷龜謹跋

樂書廳

提調輸翼謀紀光國推忠舊義級幾協策平難功臣大匡輔國崇祿大夫清源院君臣韓雍寅
提調忠勤貞亮効節協策臣高聖切臣輔國崇祿大夫唐興府院君臣洪進
提調宗政大行禮曹判書兼文館提學執文館提學知館事世宗憲憲同知經筵臣李廷龜

監造官朝奉大夫行兼掌樂院主簿

臣黃頴男

監校朝散大夫左坊典樂臣韓德弘

監校中直大夫右坊典樂臣林桓

萬曆三十八年庚戌仲秋

日

(庚子冬十月百寫現景城帝國大學本)

序

二

古
789.1
人2416
V.3